

دارالعلوم حقینہ "اکوڑہ خٹک" کا علمی و دینی
ماہنامہ

الحق

زبیر سی پرستی
لانا عبدالحق بانی و مہتمم دارالعلوم حقینہ
اکوڑہ خٹک (پشاور)

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

ماہنامہ
الحق
اکوڑہ تنک

فہرست مضامین

نقش آغاز

اعلان تاشقند

شہنشاہ کی سب سے بڑی عدالت میں پیشی
عمر علی گئے کا بیانی مظاہرہ
نئی حج پالیسی

ادارہ

قرآنی علوم و معارف

ضرورت وحی

دعوات عبیدیت حق

حضرت علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ

انسان انسانیت خداوندی کو فانی دنیا پر مائل نہ کرے
حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ

ہمارے اسلاف

کشمیر اپنے اسلامی ادوار میں
علم و فضل کی دنیا

حضرت الاسلام دمشق سے ترجمہ شدہ

مولانا سمیع الحق استاد دارالعلوم حرقانیہ

مقالات

اسلام کا تصور نبوت

تفسیر و تعبیر کی آدھیں
قانونی مکافات عمل

حضرت مولانا حکیم محمود احمد ظفر صاحب سیالکوٹی

رئیس الاسرار مولانا محمد علی بخش ہرمجوم

حضرت مولانا قادی سعید الرحمن صاحب راولپنڈی

سیاست و معاشرت

سیاست و تعبیر ملت

حاکم اور رعایا کے فرائض

حضرت مولانا محمد اشرف صاحب ایم۔ اے۔ پشاور

حضرت مولانا اعجاز علی شیخ الادب دارالعلوم دیوبند

تبرکات و نواور

امام اعظم ابوحنیفہ کی چند وصیتیں

غیر مطبوعہ مکتوب

حضرت مولانا عبدالحمد صاحب سواتی گورنمنٹ کالج

حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی

تبصرہ کتب

ادارہ

۵۵

جلد نمبر ۱ شوال المکرم ۱۳۸۵ھ فروری ۱۹۶۶ء شمارہ نمبر ۵ فی پیرچہ پچاس پیسے سالانہ پچہ پچاس

سمیع الحق (استاد دارالعلوم حرقانیہ) طالع و دانش نے منظرِ عالم پر بس لٹاؤ سے چھوڑ کر دفترِ الحق دارالعلوم حرقانیہ اکوڑہ تنک سے شائع کیا۔

تاشقند کانفرنس بخیر و خوبی منعقد ہوئی اور دو ہمسایہ ملکوں کے تعلقات اور امن و سکون کی بحالی کے اعلان پر ختم ہوئی۔ امن و سلامتی اور باہمی صلح و خیر سگالی سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ پھر مسلمان جس کے دین و کلچر کی بنیادیں ہی امن و سلامتی پر استوار کی گئی ہیں، جس کا مذہب امن و سلام

کا علمبردار اور ظلم و فساد تباہی و بربادی کی ظلمتوں میں سرگردان انسان کیلئے ابدی سکون و چین کا پیغامبر ہے۔ تمام مذاہب عالم میں صرف اسلام ہی کا طغرائے امتیاز ہے، کہ اس کے مذہب کا نام اسلام و ایمان (سلامتی اور امن) رکھا گیا۔ اور اس کے پیرو کو مسلم اور مومن (سلامتی اور امن دینے والا) کے پیارے ناموں سے پکارا گیا۔ پھر نہ صرف وہ بے چین انسانیت کو اس فانی زندگی میں صلح و رشتہ کے پرسکون لمحات سے نوازتا ہے۔ بلکہ حقیقی اور غیر فانی زندگی کی دائمی مسرت و شادمانی کا بھی ضامن ہے۔ مسلمانوں کو بدترین دشمن کے بارے میں بھی تعلیم دی گئی ہے کہ قَاتِلِ جَنَّةِ الْمُسْلِمِ فَاجْتَنِبْ لَهَا دِتْوَلَةَ عَلِيِّ اللَّهِ۔ (اور اگر یہ لوگ صلح پر مائل ہوں تو تو بھی مائل ہو جا اور اللہ پر بھروسہ کئے رکھ۔) تو ظاہر ہے کہ اسلامیانِ پاکستان کو اس اعلان سے کتنی خوشی ہوگی اور امن و سلامتی عزیز رکھنے کے لئے اس قوم کے جوش اور دلوں کا کیا عالم ہوگا۔ مگر امن و سلامتی سے محبت کے باوجود اسلام و ایمان کا علمبردار ایک مومن و مسلم امن و سلامتی، تحمل و رواداری کا پرچم تب لہراتا ہے کہ اس کے غضب کئے گئے حقوق واپس کر دئے جائیں اور اس کے پیدائشی بنیادی حقوق سے نہ کھیلایا جائے اور جب تک دنیا کے کسی کونہ میں اس کے عظیم مسلم خاندان کے کسی حصہ کو امن و سلامتی کی نعمت سے محروم کر کے استبداد و غلامی میں جکڑا جائے گا۔ تو ایک مسلمان اللہ کی تلوار بن کر اس وقت تک نیاں نہیں نہ ہوگا۔ جب تک ملت مسلمہ اپنے مجبور و بیکس بھائیوں کو ان کا پیدائشی حق امن و سلامتی لٹا دی اور حق خود ارادہی نہ دلاوے اسکی نگاہ میں قومی عزت و خودداری اور ملی وقار سب سے مقدم چیز ہے۔ کیا اچھا ہو کہ اعلانِ تاشقند کے بعد بھارت جلد از جلد کشمیر کی سسکتی ہوئی انسانیت کو امن و سلامتی چین و سکون، آزاد دی و حریت کی نعمت دے اور پاکستان کی غیور مسلم قوم کو اپنے روایتی امن و سلامتی کا حقیقی معنوں میں مظاہرہ کرنے دے۔ اصل مسئلہ کشمیر کا ہے۔ اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور حریت و آزاد دی کا علم کشمیر پر نہیں لہرایا جاتا تو اسلامیانِ پاکستان کیسے چین و آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟

بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری وفات پا گئے۔ یہیں اس پر کوئی حیرت نہیں۔ موت تو سب کو آتی ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہر انسان کی حقیقی زندگی اس کے مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔

دنیوی زندگی کے عارضی اور وقتی پردہ سرکنے کے بعد وہاں حقائق کی دنیا اور اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان نے دنیا میں جو کچھ کیا مرنے کے بعد اسکے مکافات و محاسبہ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اب شاستری کا معاملہ بھی اس عظیم و برتر منصف و دانا حاکم رب العالمین کے اُس دربار میں پیش ہے جس سے بڑھ کر کوئی عدالت نہیں۔ اور جس کے سامنے نہ کوئی ن ترافی اور نہ کوئی طمع سازی اور سیاست و ڈپلومیسی کام دے سکتی ہے۔ دنیا کے مصنوعی ایوانوں میں الاقوامی عدالتوں اور جہز اسمبلیوں میں گر جئے والے بڑے بڑے جاہل و قاہر افراد کی زبان اس دربار میں گنگ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کی قسمتوں سے کھیلنے والے جبارہ فرعون و فرود، ہنر و مسلمینی، بنولین، اور پرجل جیسے سورا اس حقیقی عظمتوں کے مالک کے سامنے لرزاں و ترساں ہو جاتے ہیں۔ اور انہیں زندگی کی ہر بڑی چھوٹی نا انصافی اور حق تلفی کا حساب دینا پڑتا ہے۔ لال بہادر شاستری کا واسطہ بھی اس جابر و تہا راجی دنیوم حکم الحاکمین سے ہے۔ وہ کشمیر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے مگر پورا ہندوستان بلکہ پوری دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ بیشک ان ریت با المرصاد۔ جبر و ظلم اور فانی طاقت کے گھنڈ پر لاکھوں کشمیری انسانوں کے بنیادی حقوق آزادی کی پائمالی اور خانہ برابری کرڈول انسانوں کے امن و سکون کی تباہی یہ سب اعمال ایک ایک کر کے اب اس کے سامنے ہوں گے۔ اور کوئی بڑے سے بڑا عدالتی ادارہ، اقوام متحدہ کی اسمبلیاں ناکام و بے بس ہو کر ظلم و حق تلفی کی حمایت میں ایک لفظ تک نہ کہہ سکیں گی۔ یہاں کے انصاف کے نام ہنار ادارے، اقوام متحدہ اور عالمی رائے عامہ تو انہیں قائل نہ کر سکی۔ مگر اس عظیم دربار میں حقیقت چھپائے نہ چھپ سکے گی۔ آہ! غافل انسان موت کے سامنے کتنا بے بس ہے اور زوال و فنا کے شکنجوں میں کس طرح بکڑا ہوا ہے سوچا گیا ہے۔ اور حکیم و عظیم رب کے اٹل فیصلے کتنی مضبوطی سے اس پر عادی ہو جاتے ہیں۔ وقت موعود آنے پر کوئی طاقت، قوت، رعیت و سیاست ساتھ نہیں دے سکتی۔ کاش! یوم الحساب اور آخر دی زندگی کے فطری حقائق پر ایمان نہ رکھنے والے بھی کم از کم دنیا کی اس بے ثباتی اور موت و فنا کے جاہلانہ تسلط سے عبرت لیتے اور زندگی کو عدل و انصاف اور انسانی عزت و احترام کے خطوط پر سنوار لیتے۔ اور اس طرح کم از کم آنے والی نسلوں کی گرفت اور بے لاگ نورخین کی لعنت و طامت سے تو محفوظ ہو جاتے۔

(۳)

ایمان و حیا کا کتنا شاندار نمونہ ہے جس کا مظاہرہ دنیا کے سامنے عالمی چیمپین محمد علی کلی نے یورپ کے ظلمت کدہ میں کیا جہاں ایمان و اخلاق و حیا و عفت کے نام کی کوئی شے موجود ہی نہیں وہاں کے سب سے بڑے گھونسہ باز محمد علی نے اپنی خوبصورت بیوی کو اس بنیاد پر طلاق دی کہ اسکی بیوی موجودہ دور کا چست اور نیم برتنہ لہاں پہنتی ہے۔ اور فطری حسن و جمال کے مقابل میں غذا، سرخی اور مصنوعی پلکوں کے ذریعہ اپنے حسن کے مظاہرے کرتی پھرتی ہے۔ جبکہ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک مسلمان بیوی کا شعار تو حیا و پاکدامنی ہو۔

وہ جب مجبوراً باہر نکلتی بھی ہے تو شرم و حیا کے مارے نگاہ نیچے رکھتی اور دب و دب کر چلتی ہے۔ یہ نہیں کہ مال روڈ، شاہراہیں اور مجالس و محافل کلبوں اور تھیٹروں میں متحرک متحرک کر اور رنگی بہ رنگی شرافت و اخلاق کی مٹی پلید کرتی رہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تو ایسے باریک لباس پہننے پر بھی اسے لعنت کا مستحق قرار دیا جس سے نظریں پار ہوں یا جس سے محاسن کی نمائش ہوتی ہو۔ اسکا اسلام اسے گھر کی زینت و اولاد کی پرورش کر نیوالی معصوم ماں اور رونق خانہ بنانا چاہتا ہے۔ مگر وہ نئی تہذیب کی مصنوعی چمک و ملک سے مرعوب ہو کر عظمت و عزت و عصمت و دعوت کے پاکیزہ آئینے توڑ دیتی ہے۔ اور چند روزہ آزادی و مسرت کے نام پر بالآخر غلامت و تعفن کا ایک چھتران کر رہ جاتی ہے۔ جبکہ مسموم اثرات سے موجودہ اور آئینوالی نسلیں برابر متاثر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ محمد علی کلمے نے فحاشی اور بے حیائی کے گریسے یورپ میں میٹھ کر اپنی مطلقہ کو ہزار ہا ڈالر سالانہ اداکر کرنے کا بار گراں اٹھا کر اپنی بیوی سے چھٹکارا پایا۔ اور بقول ایک معاصرین جہانی قوت کا جیسا زبردست مظاہرہ اس نے دنیا کے سامنے کیا اور سر بلند رہا ویسا ہی زبردست مظاہرہ کر دار و اصول کی پختگی کا بھی اس نے کیا۔ کاش! تہذیب و فیشن کے دلدادہ روایتی اور عرونی مسلمان اس نو مسلم کے کیریکٹر سے اثر لیں اور نمائش حسن و زیبائش پر مہر مٹنے والی عورتیں شرم و آبرو و حیا و عفت کے زیور سے آراستہ ہوں۔

اس سال حج کی تیاری کے تحت اس اہم فریضہ سعادت پر جو پانچ ماہ لگائی گئی ہیں، انہیں اس ملک کے دیگر سنجیدہ عقلمند کی طرح ہم بھی اس کا لحاظ فیصلہ کر نہیں سہا سکتے۔ بلاشبہ ملک کا دفاع و قوت کی اہم ترین ضرورت ہے اس کیلئے ہر قسم کے وسائل و اسباب کی فراہمی اور غیر ضروری مصاصات پر کٹر ٹول لازمی امر ہے مگر جس قوم کو محض اللہ کی نصرت اور اس کے دین کے نام پر فتح مندی و کامرانی نصیب ہوئی اور گویا جس ملک کا وجود ہی دینی اور روحانی اقدار کا دین منت ہے اس ملک کے سرزوش باشندوں کے حج جیسے اہم فریضہ میں اتنی حوصلہ شکنی ہرگز قابل تحسین نہیں ہو سکتی۔ اگر حالات کی نزاکت کے باوجود خاندانی مصروفیت اور دیگر غیر مفید منصوبوں پر کرداروں بڑے صرف کئے جا رہے ہیں لاکھوں روپے کی شراب کی درآمد و عام خرید و فروخت پر پابندی نہیں لگائی جاتی اشیاء تعیش کی درآمد کو ممنوع نہیں قرار دیا جا رہا تو کیا وجہ ہے کہ سارا نذر اسلام کے اہم اور مقدس ستون فریضہ حج پر گئے اور حج کے کوڑی مقدار پندرہ، بیس ہزار سے دو، اڑھائی ہزار تک گھٹادی جائے۔ جس رب کریم نے ایک کمزور و کمزور قوم کی ۶ ستمبر سے ۱۲ ستمبر تک ہر طرح دستیگری کی۔ وہ یقیناً اپنے غیبی خزانہ سے ہمارے زبردبار دلدار و دفاع کی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ کیا اس قوم نے پچھلے دنوں گنگار، لکھنؤ سے غیبی نصرت کا مشاہدہ نہیں کیا پھر کیوں ہم زیادہ سے زیادہ افراد کو اس رب کریم کے دلی چوکھٹ تک پہنچنے کا موقع نہ دیں جو فائدہ کعبہ کے پردوں کو ختم کر گزراؤں اور ہماری مزید کامیابی و کامرانی کی دغا مانگیں کہ وہی ہمارا اول و آخر حامی و نگہبان ہے۔ ہیں خدا نے حج کی شکل میں ایک عالمی بین الاقوامی اجتماع میں اپنے موقوف کی تبلیغ کا موقعہ دیا ہے کیا ہم اس پالیسی سے اس فرصت غنیمت کو گزراؤ اگر اسلام کی عالمی برادری میں اپنی رسوائی کا مسلمان تو فراہم نہیں کر رہے؟ ہمارے مخلصانہ گزارش ہے کہ اب جب حالات اسن وضع کا رخ اختیار کر چکے ہیں تو اب بھی وقت ہے کہ اس پالیسی پر نظر ثانی ہو اور اگر کھلی اجازت نہ ہو تو کم از کم ساہانہ گذشتہ کے برابر سماج کو اس اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقعہ ضرور دینا چاہیے۔

قسط ۳

قرآنی علوم و معارف

ضرورتِ وحی

از افادات حضرت محقق العصر علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ

شیخ التفسیر جامع اسلامیہ بہاولپور

(منبٹ و ترتیب ادارۃ الحق)

صحابہؓ کے ادراج رنگین تھے۔ اس لئے جب غیروں سے ملکر ہوتی تو اسے پاش پاش کر کے رکھ دیتے۔ اسلام کی ترقی کے دور میں ہمیں ایک واقعہ بھی خودکشی کا نہیں ملتا اور آج یورپ و امریکہ میں روزانہ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے ادراج میں حیات نہیں، یہ لوگ ناموافی ماحول اور غم و پریشانی کا مقابلہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے قرنِ اول کے باشندے اپنے ماحول اور حالات کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس لئے مسلمان مصائب کی چکی میں پستا اور شدائد کے چکر میں پھنستا پھر بھی مطمئن ہوتا۔

امام غزالیؒ کی سرگردانی
امام غزالیؒ بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس تھے۔ درس میں طلبہ کے علاوہ تین سو علماء اور ایک سو تک امراء بھی شریک ہوتے تھے۔ لیکن غزالیؒ نے جب مراقبہ کیا تو عالم ہی اور پایا۔ سب کو چھوڑ کر جنگل کو نکل بھاگے۔ لوگوں نے تلاش شروع کی تو پھٹے پرانے کپڑوں میں جنگل میں انہیں صحراوردی کرتے ہوئے پایا۔ کندھے پر چھال ہے اور بغل میں گدڑی۔ کسی نے عرض کیا کہ کیا بغداد کے مدرسہ کی صدارت اس سے بہتر نہ تھی۔ غزالیؒ نے متعجبانہ انداز میں کہا۔

ترکت ہوئے لیکن وسعدی بمنزل
وعدت الی تصعیم اولی منزل

مولانا بہاؤ الدینؒ بھی کیا خوب فرما گئے ہیں۔

امام غزالیؒ اس دورِ گمراہ نشینی کے بارہ میں خود کہتے ہیں کہ میں دمشق کے ایک زاویہ میں گنہگار رہتا۔ (یہ زاویہ آج تک زاویہ غزالیؒ کے نام سے مشہور ہے) اور فکر میں مشغول رہتا۔ جب تھک جاتا تو مسجد جامع میں آجاتا۔ اسی اثناء دمشق کے قاضی میری تصنیف کا درس دیا کرتے اور بعض مسائل میں میرا حوالہ دے کر کہتے کہ قال الغزالیؒ کذا۔ (غزالیؒ نے اس بارہ میں یہ کہا) میں بھی درس میں شرکت کرتا۔ اور انہیں علم تک نہ ہوتا کہ غزالیؒ یہاں موجود ہے۔ امام نے احیاء العلوم بعد میں لکھی۔ امام فلسفی بھی رہے اور فقیہ بھی۔ اور علمی شان یہ کہ یورپ میں ان کے نام کے ہال بنے ہوئے ہیں۔ جن میں ان کی علوم و افکار و نظریات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مگر امام غزالیؒ عارف باللہ اتنے طویل مجاہدوں کے بعد ہی ہوئے۔

علم فرض ہے۔ مگر یاد رکھئے کہ جس طرح طریقت بغیر شریعت کے گارے اور کاغذ کے پھول کی مانند ہے کہ رنگ تو ہو مگر خوشبو نہ ہو۔ یہی حال شریعت کا بغیر طریقت کے ہے۔ مولانا رومیؒ فرماتے ہیں۔

صد کتاب و صد ورق در نادکن
سینہ را از نورِ حق گلزار کن

۵۔ دلیل برہان تلطیفی

لطافت و کثافت دو متضاد چیزیں ہیں۔ کائنات کا فلسفہ ہے کہ جو چیز جس قدر لطیف ہوگی، اتنی ہی قوی ہوگی۔ اور اس میں طاقت زیادہ ہوگی۔ اور جو جس قدر کثیف ہو وہ اتنی ہی کمزور ہوگی۔ جو چیز عام طور پر مادہ اور رویت سے بعید ہے وہ لطیف ہے۔ اور جو قریب ہو وہ کثیف ہے۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ لطیف اشیاء کا مادہ نہ ہو۔ مثلاً فرض کریں کہ زمین کثیف اور ہوا لطیف ہے۔ ہوا نظر نہیں آتی اور زمین نظر آتی ہے۔ مگر مادہ دونوں کا موجود ہے۔ لیکن زمین کا مادہ سے جتنا تعلق ہے۔ اتنا ہوا کا نہیں۔ اور قریب نہ ہونے کی بڑی دلیل اس کا رویت سے غیر متعلق ہونا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو چیز دائرہ محسوسات میں ہے وہ کثیف ہے۔ اور جو اس سے باہر ہے، وہ لطیف ہے۔ موجودہ زمانہ میں طاقت کا مظہر سٹیم ہے۔ ریل کی مشین میں پانی ڈالا جاتا ہے۔

اور نیچے آگ جلائی جاتی ہے۔ اس سے بھاپ پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی سٹیم ہے۔ جو بڑبھل اور بھاری ریل کو دوڑاتی ہے۔ اگر انجن میں صرف آگ یا پانی ہوتا تو اسے نہ دوڑا سکتی۔ ان دونوں کی ایک لطیف ترکیب سے سٹیم بنی۔ خود انسان کا جسم کثیف اور روح لطیف ہے۔ جسم کی لطافت بھی روح کی وجہ سے ہے۔ اگر روح ختم ہو جائے اندر سے۔ تو وجود اور جسم سڑ جاتا ہے۔ اور روح انسانیہ سے زیادہ طاقتور قوی ہیں۔ ایک فرشتہ نے پر کی نوک سے قوم لوط کو زمین سمیت الٹ دیا تھا۔ اگر سارے انسان مل کر زمین کا وہ ٹکڑا سیدھا کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں۔

جامع صغیر میں علامہ سیوطی نے حدیث نقل کی ہے کہ قُوَّةُ الْمَلِكِ كَقُوَّةِ الثَّقَلَيْنِ۔ (فرشتے کی طاقت جن وانس دونوں کی طاقت کے برابر ہے۔) یہ مثال اور برابری قوت صرف حدیث کی وجہ سے ہے۔ ورنہ ایک فرشتہ کی طاقت ابتداء سے آفرینش سے لیکر وہ انتہائے عالم تمام ثقلین کی طاقت کے برابر ہے۔ تمام موجودات سے الطف ذات باری تعالیٰ ہے۔ کیونکہ فرشتے کبھی کبھار انسانی شکل میں متشکل ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم کے سامنے روح الامین ہوئے۔

یا جیسے کہ حضرت جبریل وحیہ کلمی کی شکل میں حضور کے پاس حاضر ہوتے۔ اس قاعدہ تہذیبیہ کے بعد ہم کثیف اور لطیف اشیاء کے مصزات و منافع کا بیان کرتے ہیں۔ اسکی مثال جیسے زہر کی ہے۔ جو دراصل سفید رنگ اور چمکدار معدنی پتھر ہوتا ہے۔ جس کے کھانے سے حیوانات مرتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں فطری یا مصنوعی دوا تریاق ہے۔ بعض سانپوں کے سر میں ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے۔ جو زہر مورہ کھلانا ہے۔ اور تریاق کا کام دیتا ہے۔ بعض تریاقی دوائیں اطباء نے بھی تیار کی ہیں۔ بہر حال زہر دوا تریاق دونوں کثیف چیزیں ہیں۔ جن کا تجزیہ و تحلیل، ردیت اور مسح ہو سکتا ہے۔ زہر میں مصزات پتھراں ہے۔ اور تریاق میں منفعت اور دونوں مادی اشیاء ہیں۔ اس کے مقابلہ میں دو روحانی چیزیں جو لطیف بھی ہیں۔ اور غیر محسوس بھی یہ ایمان اور کفر ہے۔ اور دونوں قلب کی کیفیات باطنی ہیں۔

ایمان کی تعریف | اب جب ایمان کا ذکر آگیا ہے۔ تو مناسب ہے کہ ایمان کی تعریف بھی کر دوں۔ بقول ملازمی :

هو التصدیق بجميع ما جاء به النبي	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جن چیزوں کو
صلی اللہ علیہ وسلم ضرورۃً اجمالاً	لیکر آئے اسکی تصدیق ایمان ہے۔ جو اجمالاً
فیما علم اجمالاً و تفصیلاً فیما علم تفصیلاً	معلوم ہوئیں۔ اس کا اجمالی اور جو تفصیلاً معلوم
	ہوئیں اس کی تفصیلی تصدیق۔

منیر نے انکو انٹری رپورٹ و ربارہ مرزاٹیت میں یہ لکھا کہ علماء پاکستان ایمان کی تعریف نہ کر سکے۔ ————— مقدمہ بہادپور کے تاریخی مقدمہ میں جج محمد اکبر نے فیصلہ کرتے ہوئے قادیانول کو مرتد قرار دیا۔ اور انہوں نے فیصلہ کے ضمن میں لکھا کہ ایمان کی سب سے بہتر تعریف علامہ انور شاہ صاحبؒ نے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں مختصر اور جامع تعریف یہی ہو سکتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کونسی تعریف تھی۔ فرمایا مختصر تعریف یہ ہے کہ پیغمبر کے باور پر بات ماننا اور اس میں عقل کو کوئی دخل نہ دینا۔ اور جنت بھی اس وقت ملتی ہے۔ جب خدا اور رسول پر پورا اعتماد ہو۔ تو حاصل یہ ہوا کہ ایمان موجبہ کلیہ ہے۔ اور اسکی تعین سالبہ جزئیہ ہے۔ یعنی انکار بعض ضروریات دین بسبب کفر ہے۔ اس ضرورت میں ایک جزء دین بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے سب ضروریات دین پر یقین کا نام ایمان ہے۔ انکار یا بے یقینی یا بعض کا انکار کفر ہوگا۔ اور یہ دونوں کیفیات قلب کی ہیں۔ ————— تو اب معلوم ہوا کہ مادیات کا علم حواس و عقل سے متعلق ہوتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر امور کشفیہ کا تعلق علم، عقل اور تجربہ سے ہے۔ اور امور دینیہ کا تعلق علم وحی اور کلام الہی ہے۔ تریاق مزیل ذہر ہے۔ اور تجربہ سے معلوم ہوا کہ سم النار مہلک ہے۔ مگر کفر ذہر باطنی ہے۔ اور ایمان تریاق ہے۔ ان امور کا علم و صفات کا علم کیسے حاصل ہو۔؟ وحی ہی کے ذریعہ سے یہ علم حاصل ہو سکتا ہے۔ ————— علیٰ ہذا القیاس طاعت و معصیت۔ یعنی ایمان اور طاعت کی منفعت۔ اور کفر و عصیان کی مضرت کا تعلق بھی محسوسات سے نہیں تو ان کا علم بھی وحی ہی سے ہوگا۔ سرچشمہ علوم لطیفہ کا لطف الموجودات رب تعالیٰ ہے۔ اس لئے یہ اس سے متعلق ہیں۔ جس طرح روح تجربہ سے باہر ہے۔ اس طرح اس کے اوصاف یعنی ایمان و کفر بھی تجربہ سے بالاتر ہیں۔ دیسکوٹک عن الروح قل الروح من امر ربی۔

مادیات کی پیدائش کو قرآنی اصطلاح میں خلق اور روحانیات کی پیدائش کو امر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ الخلق والامر (اس کے لئے خاص ہے خلق اور امر) قرآن اور وحی عالم امر کی چیزیں ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ جو چیز جس سرچشمہ سے نکلی ہو اس کا علم بھی اسی سے ہوتا ہے۔ مثلاً روح اور اسکی صفات کا علم۔ اس کا سرچشمہ ذات ربی ہے۔ جبکہ خداوند کریم نے خواص مادیات کے لئے عقل اور تجربہ کا انتظام کیا اور خواص روحانی کے لئے انتظام اگر نہ فرماتے تو فیض الہی کے فیضان کے خلاف ہوتا۔ خدا نے جس کا کام فیضان ہے، اسکامات واضح فرمائے۔ تاکہ بندہ نافع کو اختیار کرے اور مضرت سے بچے۔ تو مادیات کے خواص کیلئے طب جسمانی اور عقل و تجربہ کی

ضرورت اور روحانیت کیلئے طب روحانی اور وحی کی ضرورت ہے۔ — و نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ (ہم قرآن کی صورت وہ چیزیں لاتے ہیں جو مؤمنین کے لئے شفاء اور رحمت ہے۔) عقائد باطلہ، اخلاق رذیلہ، اور اعمال سیئہ سے نجات حاصل کرنا شفاء اور ان کے متبادل عقائد حقہ، اخلاق حمیدہ اور اعمال صالحہ سے مراد ہونا رحمت باری تعالیٰ ہے جس کا ذکر آیت سابقہ میں ہے۔ قل بفضل الله ورحمته۔ جسکی تفسیر قرآن مجید سے کی گئی ہے۔ — ولا یزید الظالمین الا خساراً۔ (اور ظالمین کو نہیں بڑھاتا مگر تباہی اور نقصان۔) یعنی جو صاحب استعداد ہیں، ان کے لئے شفاء و رحمت ہے۔ اور جس میں جیسی ہی استعداد ہوگی ویسا ہی فیضان ہوگا۔

ایک شبہ اور اسکا ازالہ | اب سوال یہ ہے کہ دو متضاد چیزیں کیسے حاصل ہوتی ہیں جبکہ ان کا مؤثر ایک ہی چیز ہے یعنی قرآن کریم سے دو متضاد چیزیں کیسے حاصل ہو رہی ہیں۔ کہ مضامین قرآن ایک کے لئے رحمت و شفاء اور دوسرے کے لئے باعث عذاب اور گمراہی ہوں۔ — شیخ ابن سینا نے الہیات اشارات میں لکھا ہے کہ ایک فاعل کا فعل دو قائلین مختلفین میں دو متضاد اثر کرتا ہے۔ جیسے ضور الشمس تبیعہ ثوبہ القصار دیستود بدمنہ۔ یہاں اثرات دو ہیں۔ کیونکہ قابلیت میں فرق تھا۔ اس لئے جو بھی قابلیت ملتی وہ اکبرائی۔ ثوب میں قابلیت تنویر ہے۔ جو ضور شمس سے ابھرتی اور قصار (دھوبی) میں قابلیت تسود ملتی وہ بھی اکبرائی۔ اسی طرح وحی کا حال ہے۔

وحی مثل بارش ہے | اسکی دوسری مثال بارش سمجھیں۔ زمین میں گندم اور زقوم دونوں کا بیج ہے، باران رحمت ہوئی، باران کا کام حیات دینا ہے۔ اس نے اسی استعداد کو ابھارا جو بیج میں تھا۔ گندم کو گندم کی مناسب حیات بخشی اور زقوم کو اس کی مناسب حیات دی۔ اس میں باران کا قصور نہیں۔ خلاصہ یہ کہ عقل اور قرآن دونوں انسان کے لئے ضروری ہیں۔ عقل امور مادی کی مضرت و منفعت میں تمیز کے لئے ضروری ہے۔ اور روحانی امور میں وحی کی ضرورت پہلی ضرورت سے بھی زیادہ ہے۔ — حیات مادی حیات دنیویہ ہے۔ زہر کی تاثیر سے صرف حیات دنیویہ ختم ہوگی جو چند روزہ ہے۔ لیکن حیات ابدی کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اب خدا نے کم درجہ کی ضرورت کیلئے عقل کا انتظام فرمایا۔ لازمی تھا کہ بڑے درجہ کی چیز کیلئے جو انتظام فرماتے وہ بھی بڑا ہوتا۔ سو وہ وحی اور کلام الہی کی شکل میں ہوا جسکے آغاز میں ہدیٰ المتقین کہا گیا۔ اس میں سوال ہوتا ہے کہ متقین کے لئے ہدایت تو بے معنی ہے۔ کیونکہ متقی تو پہلے (باقی صفحہ ۱۰ پر)

از افادات حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ

دعواتِ عبدیتِ حق

سلسلہ

انسان امانتِ خداوندی کو فانی دنیا پر ضائع نہ کرے

خطبہ جمعہ المبارک

(منبط و ترتیب ادارہ الحق)

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم - اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

ماعدہ کمرینقہ و ماعدہ اللہ باقہ

اللہ جل جلالہ نے یہ سارا عالم اور مخلوقات انسان کے فائدے کے لئے پیدا فرمایا۔ عرش سے فرش تک سبھی اشیاء میں سب سے ہماری حاجات وابستہ ہیں۔

مخلوقات کو امانتِ الہی کی پیشکش | خداوند کریم نے اس کارخانہ کائنات کی پیدائش کے بعد اسکی تمام مخلوقات یعنی آسمان و زمین پہاڑ و دریا سب کو اپنی امانت پیش فرمائی اور ان تمام مخلوقات کو اس کارخانہ کے سنبھالنے اور بھٹیک بھٹیک انتظام چلانے کی پیشکش کی۔ مگر آسمان و زمین اور پہاڑوں نے اپنی عزیز اور کمزوری پر نظر کر کے اپنی معذوری ظاہر کی کہ اس عظیم عالم کے نظام کو صحیح طریقہ سے سنبھالنا مشکل کام ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے :

انا عرضنا الامانۃ علی السموات والارض

والجبال فابین ان یمھلنھا و اشفقن ھما

و حملھا الانسان انه کانت ظلوماً جھولاً

اٹھالیا اسکو انسان نے بے شک یہ بڑا بے ترس اور نادان ہے۔

۱۔ ظلم و جہول۔ ظالم و جاہل کا ملغز ہے۔ ظالم و جاہل وہ کہلاتا ہے جو بالفعل عدل و علم سے خالی ہو مگر استعداد و صلاحیت ان صفات کے حصول کی رکھتا ہو پس جو مخلوق بد فطرت سے علم اور عدل کے ساتھ متصف ہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی یہ اوصاف اس سے جدا نہیں ہوتے۔ (مثلاً ملائکہ اللہ) یا جو مخلوق ان چیزوں کے حامل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

(مثلاً زمین و آسمان پہاڑ وغیرہ) ظاہر ہے کہ دونوں اس امانتِ الہیہ کے حامل نہیں بن سکتے۔ (افادات مولانا عثمانی)

حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؒ لکھتے ہیں یعنی اپنی جان پر ترس نہ کھایا۔ امانت کیا ہے؟ پرائی چیز رکھنی دینی خواہش کو (باقی اگلے صفحہ پر)

امانت الہی سنبھالنے کی یہ پیشکش اس وجہ سے بھی تمام مخلوقات کو کی گئی کہ بعد میں مخلوقات میں سے کسی کو شکوہ و شکایت کی مجال نہ رہے۔ کہ صرف انسان کو یہ عظیم بارِ امانت کیوں سونپ دیا گیا اور اسے کیوں تمام مخلوقات پر فضیلت و برتری عطا کی گئی۔ مگر محکوم اور رعایا بننا آسان ہے۔ اور منتظم و حاکم بننا بڑا مشکل کام ہے۔ اگرچہ امانت الہی کی عظیم ذمہ داری قبول کرتا بہت بڑی عزت ہے۔ مگر اسکی رعایت نہ رکھنے اور اس امانت میں خیانت کرنے کی سزا بھی بہت سخت ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو بھیجا کہ زمین کی سطح سے مشتمل بھر مٹی اٹھا لائیں۔ اللہ کے مقرب فرشتے جبرئیل، میکائیل، اسرائیل علیہم السلام یکے بعد دیگرے آئے اور زمین سے مشتمل بھر خاک اٹھانے کی اجازت چاہی زمین نے بڑی منت سماجت کی کہ مجھ سے خاک نہ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا واسطہ دیا۔ زمین نے کہا کہ اگرچہ اس مٹی سے بہترین اور اشرف مخلوق (انسان) بنایا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی اختیار کی تو پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سب فرشتے زمین کی معذرت سن کر واپس چلے گئے۔ آخر میں حضرت عزرائیل آئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سب سے مقدم ہے۔ اور مٹی اٹھا کر لے گئے۔ تو جب یہ مشتمل خاک زمین سے عزرائیل نے اٹھائی اب اس کا واپس کرنا بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی کے ذمہ ہوا یعنی اس کے ذمہ ارواح قبض کرنے کا کام ہے۔ کہ جسدِ عنصری جو خاک سے پیدا ہوا ہے اسکو زمین کی طرف لوٹانا بھی عزرائیل کے ہاتھوں ہو۔ تو امانت کی ناقدری بہت بڑی گرفت کی چیز ہے۔ اس وجہ سے آسمانوں اور زمینوں نے معذرت کی اور اس پر بھروسہ کے برداشت کرنے کے لئے آمادہ نہ ہوئے۔

امانت کی ذمہ داریاں | وحملہا الانسان۔ اعز انسان نے اس بار امانت کو اٹھایا ہے

آسماں بار امانت نتوانست کشید

قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند

اور انسان اس عظیم بار کو اٹھانے کے لئے تیار ہوا۔ اسکی وجہ یہ تھی کہ اس کی سرشت اور خمیر میں

صفوہ سے آگے۔ روک کر آسمان و زمین وغیرہ میں اپنی خواہش کچھ نہیں یا ہے تو وہ ہی ہے جس پر قائم ہیں۔ انسان میں خواہش اور حکمِ خلافت اس کے اس پرانی چیز یعنی (حکم) کو برخلاف اپنے ہی کے تقاضا بڑا ندر چاہتا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ منکروں کو قصور پر کھڑا جائے اور ماننے والوں کا قصور معاف کیا جائے اب بھی یہ ہی حکم ہے کسی کی امانت کوئی جان کر ضائع کر دے تو بدلہ (منان) دینا پڑے گا۔ اور بے اختیار ضائع ہو جائے تو بدلہ نہیں۔ (موضع القرآن)

عشق و محبت کی چنگاری رکھی گئی تھی۔ اور جب ایک عاشق کو معشوق کی طرف سے کوئی حکم ملے، چاہے اشارۃً ہو، عاشق اسے کر سکے یا نہ اس کام کو سمجھا سکے یا نہیں مگر تعمیل حکم میں ٹال مٹول اور پس و پیش نہیں کرتا۔ تم نے مجازی عشاق کے واقعات پڑھے ہوں گے۔ فرما دو کہ کیا کہ پہاڑ کھود ڈالو، وہ عاشق تھے نہ سوچا نہ سمجھا کہ پہاڑ کس طرح کھودا جاسکتا ہے۔ اور دودھ کی ندیاں کیسے بہائی جاسکتی ہیں۔ بلکہ فوراً تعمیل حکم میں لگ گیا اور پہاڑ کھودنے لگا۔ جب عشق مجازی اور فانی محبت کی یہ تاثیر ہے تو عشق حقیقی محبت الہی میں تو اس سے ہزار درجہ تاثیر اور قوت ہوگی۔ انسان نے اپنے مجرب حقیقی یعنی خداوند تعالیٰ کی یہ پیشکش خوشی خوشی قبول کی اور اس طرح خلافت و نظامت کا تاج، انتظام و نیابت کا لباسِ فاخرہ پہن لیا۔ تنظیم کا مطلب یہ کہ اب ہر ایک چیز کو اپنے موقع اور محل میں استعمال کرے گا۔ ہر کام کو خشیک طرح اندازہ کے مطابق تحلیل و ترکیب دے گا۔ اور اس امانت اٹھانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام مخلوقات کی حاکمیت عطا فرمادی۔ اور تمام اشیاء بروبحر کو انسان کے لئے مسخر بنا دیا۔

اللہ الذی خلق السموات والارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم و مسخر لکم الفلك تجری فی البحر بامرہ و مسخر لکم الانهار و مسخر لکم الشمس والقمر و ابین و مسخر لکم اللیل والنهار و انا کم من کل ما سالتہم و ان تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلم و کفار۔

اللہ وہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین اور آواز آسمان سے پانی پھر اس سے نکالی روزی تہادی، میوے اور مسخر کیا تھا بے لئے کشتی کو اس کے حکم سے دیا میں چلے اور کام میں لگایا تھا بے لئے ندیوں کو اور اور سورج اور چاند کو ایک خاص دستور و نظام کے مطابق اور کام میں لگادیا تھا بے لئے رات اور دن کو اور دیا تم کو ہر چیز میں سے

جو تم نے مانگی اور اگر گنو اللہ کے احسانات نہ پورے کر سکو۔ بیشک آدمی بڑا بے انصاف ہے ناشکر (ترجمہ شیخ الہند)

آج سمندروں اور پہاڑوں پر انسان کا تسلط ہے سمندروں کی لہریں انسان پیر رہا ہے۔ اور پہاڑوں میں اسکی پرواز ہے۔ یہاں تک کہ ظلو کو بھی عبور کرنے کی کوششیں جاری ہیں، پہاڑوں کے جگر انسان شق کر رہا ہے اور زمین انسان ہی کے ہوں سے لرز اٹھی ہے یہاں تک کہ ترقی انسانیت کا نکتہ عروج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی شکل میں ظاہر ہوا کہ حضور اقدس شب معراج کو عرش تک اور سدرۃ المنتہی سے

سے جاسکے گا۔ اگر اس کے پاس کروڑوں روپے ہوں تو دنیا کی بے وفائی کا جب یہ حال ہے کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک ہمارا ساتھ نہیں ملے سکی تو اس عالم سے دوسرے عالم تک کب وفاداری کر سکے گی۔ بلکہ مرنے کے بعد جب اسے برزخ اور دوسرے عالم میں تنہا جانا پڑتا ہے۔ تو کپڑے تک بھی اتار دئے جاتے ہیں۔ یہ پکڑی کوٹ اور جوتے بھی الگ کر دئے جاتے ہیں جس طرح ماں سے پیدا ہوئے اسی طرح جانا ہوگا۔

ما عندکم یبغضہمعا عند اللہ بات۔ اسلام میں دنیا کے کاروبار سے منع نہیں کرتا۔ بلکہ یہ زندگی کیسے گزاری جائے؟ اسکی تعلیم دیتا ہے کہ دنیا کا کام کرتے رہو۔ مگر اللہ کے بتلائے ہوئے راستوں اور رسول اللہ کے طور طریقوں پر چل کر۔ مگر جو لوگ اللہ اور رسول کا حکم نماز روزہ میں نہ مانیں تو دنیاوی امور میں ان سے کیا توقع ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر جبراً رشتہ خوری، ظلم اور کھانے پینے کی اشیاء میں دھوکہ اور ملاوٹ نہ کی گئی تو کھائیں گے کہاں سے۔ تو ماں کے پیٹ میں کس نے رزق دیا کیا دہاں بھی جوا رشتہ اور چوری کی جاتی تھی؟ جس رب نے دہاں بغیر حرام و چوری کے حلال اور پاکیزہ رزق دیا کیا وہ یہاں ہمیں حلال رزق نہیں دے سکتا۔ کیا اس کے ربوبیت عامہ سے عقیدہ ہٹ گیا ہے؟ پیدائش کے متصل بعد ماں کے سینہ سے دوچٹے دودھ کے جاری کروائے۔ اب بھی وہی رب ہے۔ اور کوئی تو نہیں ہے؟ ہم اپنا مقصد بھول گئے۔ اپنے رب کو بھول گئے۔ توکل اور بھروسہ اللہ پر نہیں رہا۔ حالانکہ رزق کا کفیل وہی ہے۔ یہ چیز اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ جب تک انسان اس کے فرائض اور احکام کو بجالاتا رہے گا۔

گویا اسباب پر اتنا بھروسہ ہے کہ اگر قبر میں فرشتے سوال کریں کہ من ربک تیرا رب کون ہے تو جو زمیندار قانون خداوندی کا پابند نہ ہو وہ جواب میں زمینداری ہی یاد کرے گا۔ دوکاندار دوکانداری اور ملازم ملازمت کا ذکر کرے گا۔ کہ انہی اشیاء کو دنیا میں اپنا رب سمجھا تھا۔

یہاں تو منافقت سے کام چل جاتا ہے۔ واللہ العظیم منافقت و چالاکی دہاں قبر میں نہ چل سکے گی۔ اگر یہاں عقیدہ نہ ہو کہ اللہ ہی پالنے والا ہے۔ تو دہاں ہرگز نہ کہہ سکے گا۔ کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور جس کا عقیدہ بن جائے کہ اللہ ہی رب ہے۔ تو پھر وہ ملازمت، تجارت، زراعت میں اللہ کی مرضی کی تعمیل کرے گا۔ اس کے احکام کی رعایت رکھے گا۔ اور مخالفت شرع اس سے

اللہ کی ربوبیت عامہ پر اعتماد کی ایک مثال اور اسکی برکت | ناممکن ہوگی۔ خداوند کریم کی خیر شہود ہی کیلئے جس نے

کام کیا اس نے بقدر حاصل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچے جو اس وقت اکوڑتے بیٹھے تھے۔ اور اپنی دفا شکار بیوی کو ایک دیرانہ اور جنگل میں چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا۔ کہ وہاں اللہ کا گھر اور مسجد آباد ہو جائے نماز شروع ہو تو ملک الملک کے حکم کی تعمیل میں اپنا بچہ اور بیوی جنگل میں چھوڑ آیا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم ہمیں چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ پکار کر پوچھتی ہیں کہ کیا ہیں اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہو۔۔۔؟ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے کہ جذبات محبت و شفقت غالب آکر تعمیل حکم میں کمزوری نہ آجائے۔ صرف یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے مطمئن ہو کر فرمایا :

اِذَا الْاٰیُضِیْعُنَا۔ تب ہیں اللہ ضائع نہ کرنے دے گا۔

آج اسی قربانی اور حضرت ہاجرہ کے ایمانی استقامت کا ثمرہ ہے۔ کہ بیت اللہ کی طرف رُخ کو نماز و عبادت کی صحت کا موقوف علیہ بنا دیا گیا ہے۔ اور اب تک دنیا میں کروڑوں نمازی فرائض، نوافل، اور سن پڑھ رہے ہیں۔ اور جہاں بھی نماز پڑھی جائے خانہ کعبہ ہی کی طرف رُخ کیا جاتا ہے۔ وہی زمزم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے جاری ہوا دنیا میں بھی پیا جاتا ہے۔ ۲۰۔ ۲۵ لاکھ افراد کے رزق کا انتظام اس وادی غیر ذی ذرع میں ہو جاتا ہے، حضرت ابراہیمؑ کی قربانی کا ثمرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی شانِ ربوبیت کا ظہور ہے۔ اور ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر صلوٰۃ و سلام بھیجا جاتا ہے، اللہ پر اس اعتماد اور تعمیل حکم کا نتیجہ ہے۔ اور سب کچھ وہاں کے فیوض و برکات ہیں۔ کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اس وقت عورتوں کی ایمانی طاقت اتنی مضبوط تھی جس کا حضرت ہاجرہ نے ثبوت دیا۔۔۔ آج اگر مرد دین کا کچھ کرنا چاہے تو عورت اسے نہیں چھوڑتی۔ پہلے اگر ایک مرد یا عورت میں سے ایک دین میں کمزور ہوتا۔ تو دوسرا ایمان طرہ ہو کر اسے راہِ راست پر لانے لگتا۔ مگر اب دونوں ایک دوسرے سے بددینی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک بادشاہ کی لڑکی کا قصہ سنایا تھا۔ کہ بادشاہ نے یہ چاہا کہ اپنی لڑکی کی شادی دیندار آدمی کے ساتھ ہو، دیندار آدمی تلاش کے بعد میسر ہوا مگر غریب و مفلس تھا۔ اس سے نکاح شاہزادی کا ہوا۔ رخصتی کے بعد غریب شوہر کے گھر شہزادی نے روٹی کا باسی ٹکڑا دیکھا۔ خادو سے پوچھا کیا ہے۔ اس نے کہا انطاری کے لئے روٹی کا ٹکڑا رکھا ہے۔ بیوی ناراض ہو کر اس کے گھر سے جانے لگی۔ اس بیچارے نے کہا کہ مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ ایک شہزادی فقیر کے گھر نہیں رہ سکے گی۔ مجھ سے غلطی ہوئی مگر تمہارے بادشاہ نے مجبور کیا تھا۔ لڑکی نے کہا

کہ نہیں میں آپ کی عزت و فقر کی وجہ سے نہیں جا رہی بلکہ آئندہ کے لئے روٹی کا یہ ٹکڑا رکھنا تو قی
اور اعتماد علی اللہ کے خلاف ہے۔ ایک مومن کا بھروسہ تو صرف اللہ ہی پر ہونا چاہئے۔ اگر آئندہ اتنا
بھی نہ دکھوتب یہاں رہوں گی۔

خلاصہ بیان | الغرض آیت مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارا نسب، دولت
طاقت کوئی چیز جانے والی نہیں۔ سب کچھ یہاں رہنے والی چیزیں ہیں۔ ہاں
اگر اچھا عقیدہ جمایا ہے، اچھے اخلاق پیدا کئے، اچھے اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کیا وہ ساتھ ہوگا۔
معنوی اشیاء علم و بہل عقیدہ و بدعقیدگی اخلاق و بد اخلاقی ساتھ ہوتی ہے۔ دل و دماغ روح
اور قلب کی چیزیں کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر دنیا میں سب کچھ رسومات، معاشرہ، تمدن، لباس
پر شک طور طریقہ اسلامی رنگ میں نہیں بلکہ خلاف ہے تو یہاں اگرچہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ مگر
فرشتوں کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ جب لباس و تمدن نصرانیوں کا اختیار کیا ہوگا تو ممکن ہے کہ
فرشتہ اس سے کہے کہ تم نصرانی ہو۔ کوئی اور کہے گا کہ جب اس کی زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کے بیچ اور طریقہ پر نہ تھی تو کیا یہ حضورؐ کو اپنا پیشوا کہہ سکے گا۔ بلکہ کہے گا کہ میرے تو کوئی پیشوا
تھے۔ کس کے بارہ میں پوچھتے ہو۔ غرض انسان کو جو بڑی قابلیت، طاقت، خلافت اور امانت
کی نعمتیں دی ہیں۔ اسے فانی پر ضائع نہیں کرتا چاہئے اللہ کا قرب اللہ کی رضا باقی چیز ہے۔ اسے
حاصل کریں۔ جو اچھے اخلاق اچھے عقائد اچھے اعمال ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں۔
کلی شئی ہالک الادبیت۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لئے اور خلاصہ
لوجہ اللہ کئے جائیں وہ کافی اور ہلاک نہ ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ اپنی خوشنودی نصیب فرمادے۔
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

اختلاف صحابہ میں سکوت | مشہور تابعی امام ابراہیم بن یزید النخعیؒ ص ۹۶ صحابہ کرام کے
اختلافات پر تنقید، اظہار رائے اور فریقین میں سے کسی کی
جنبہ داری ناپسند کرتے تھے اور ان مسائل میں سکوت سے کام لیتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد نے
حضرت عثمانؓ و حضرت علیؓ کے اختلاف کے بارہ میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا نہ میں سبائی ہوں اور نہ
مرجی۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ مجھے ابو بکرؓ و عمرؓ کے مقابلہ میں علیؓ سے زیادہ
محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر علیؓ تمہارا خیال سنتے تو تم کو سزا دیتے کہ تم کو اس قسم کی باتیں کرنی ہیں تو میرے پاس
نہ بیٹھا کرو۔ فرماتے تھے کہ مجھ کو حضرت عثمانؓ کے مقابلہ میں حضرت علیؓ سے زیادہ محبت ہے لیکن میں آسمان سے
منہ کے بل گرنے پر تیار ہوں اور یہ گوارا نہیں ہے کہ عثمانؓ کیساتھ کسی قسم کا سوئے ظن رکھوں۔ (تابعین ج ۱ ص ۱۹۲)

حاکم اور رعایا کے فرائض

حضرت مولانا اعجاز علی صاحب شیخ الادب دارالعلوم دیوبند

موجودہ دور میں حاکم و محکوم، تابع و متبوع کے درمیان جو رسہ کشی اور کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بے اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور خدمات کی انجام دہی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ خلوص کا جذبہ یک نخت ختم ہو جاتا ہے۔ اور اقتدار و جاہ پسندی جگہ پر لیتی ہے۔ اس کا صحیح و فعیہ ذیل کے مضمون میں نفاض وقت حضرت مولانا اعجاز علی صاحب مرحوم شیخ الادب والفقہ دارالعلوم نے تشخیص فرمایا ہے۔ کہ حاکم اپنے مرتبہ کو اور محکوم اپنے فرائض کو سب سے مضمون اگر پرانا ہے۔ لیکن اپنی افادیت کے لحاظ سے دورِ حاضر کے مطابق ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ کسی شخص کا تنہا کام کر لینا اس قدر زیادہ نہ تو عقل کا محتاج ہے۔ اور نہ قوت عاقلہ کی قوت پر دلالت کرتا ہے جس قدر وہ شخص محتاج ہے جس کو خداوند عالم نے اپنے ہم جنسوں پر انصاری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اور ماتحت افراد کی کثرت اور قلت ہی اس کی عقل کے ضعف و قوت کا معیار ہے۔

وہ شخص عقل کا زیادہ عاجز نہ نہیں ہے۔ جو فقط اپنے نفس پر حکمران ہے لیکن اس شخص سے زیادہ عقل کی ضرورت اس شخص کو ہے جس کو خداوند عالم نے بی بی بھی عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح اس شخص سے زیادہ محتاج عقل وہ شخص ہے جس کے گھر میں صرف بی بی ہی نہیں بلکہ بال بچے بھی ہیں۔ اور اسی طرح اس سے بھی زیادہ عقل اس شخص کے لئے ضروری ہے جس کے تعلقات صرف بی بی اور بال بچے ہی تک محدود نہیں بلکہ اس کے خویش و اقارب والدین بھی ہیں۔ اور اس سے زیادہ وہ شخص قوت عقلیہ کا عاجز نہ نہیں ہے جس کے تعلقات

حکومت کے اس سے زیادہ ہیں۔ غرض یہ کہ ایک ناقابل رد مسلمہ ہے کہ جس شخص کے تعلقات زیادہ ہوں گے اور جس شخص کی افسری زیادہ ہوگی وہی عقل کا بھی زیادہ محتاج ہوگا۔ اور میں تو اس قید کو بھی بے فائدہ سمجھتا ہوں کہ اُس شخص کو عقل کی ضرورت زیادہ ہے جو اپنے ہمجنسوں پر افسری کرتا ہے اور ان سے کام لینے کا استحقاق رکھتا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک تو اس شخص کے لئے بھی عقل کی ضرورت زیادہ ہے جس کے ماتحت اس کے ہم جنس انسان نہیں بلکہ جانور ہوں۔

اس مسئلہ سے یہ بھی سمجھ میں آجاتا ہے کہ بادشاہ چونکہ مختلف اقوام، مختلف خیال، متفرق والی جماعت کا افسر ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو نسبتاً عقل کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہوں جو اس کی سلطنت کی وسعت فرض کرتے جاؤ گے۔ اس کے لئے ضرورت عقل بھی زیادہ ماننی ہوگی۔

وہ حاکم، وہ گورنر، وہ سلاطین خوش قسمت ہیں جن کو خدا نے نعمت حکومت کے ساتھ دولت عقل بھی عطا فرمائی۔ لیکن ان سے بھی زیادہ خوش قسمت وہ حکام و سلاطین ہیں جن کے ماتحت متفق خیال ہیں ایک دوسرے کے دشمن نہیں۔ حاکم تک جو کچھ پہنچتا ہے وہ گویا سب ہی کا کہا ہوتا ہے۔ نہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس واقع میں تلمیح سے کام لیا گیا ہے۔ نہ یہ خیال دامنگیر ہوتا ہے کہ دوسری جماعتوں سے تو اس کے متعلق استمراج کر لیا جاوے، ان تمام خیالوں سے یکسو ہو کر وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ اس خبر کے متعلق کیا کہے۔ وہ اس کشمکش سے بہت دور ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کے فرد واحد یا کسی جماعت سے اس خبر کی تصدیق کرے۔ لیکن بد قسمت ہے وہ حاکم اور بد نصیب ہے وہ بادشاہ جس کے ماتحت لوگوں میں تفرقہ ہو، ان میں پارٹی بندیاں ہوں، ایک جماعت اپنے مقابل کو ذک دینے کی فکر میں ہو، ان جماعتوں کے میل و نہاد اپنی تملیہ میں گذرتے ہیں کہ جائز نا جائز تدابیر کے ذریعہ سے حاکم کو دوسری جماعت سے بدظن کر دیا جائے۔

حکام واقعات سے اکثر بے خبر ہوتے ہیں۔ ان تک جو خبر بھی پہنچتی ہے۔ اپنے ماتحتوں کے ذریعہ سے پہنچتی ہے۔ لیکن ان کی خود غرضیاں ہر واقعہ کو ایسے رنگ میں پہنچانا چاہتی ہیں کہ جس سے مخالف جماعت ذلیل ہو اور حاکم کی نظروں میں ہماری وقعت ہو اور سب پر ہمارا ہی اقتدار ہو۔ ایسی صورت میں اگر حاکم عقل سے خارج اور ذہن بصیرت

سے محروم ہوتا ہے تو کسی ایک پارٹی کے ہاتھ آجاتا ہے۔ اور ان کی خود غرضیوں کا شکار ہو کر دوسری جماعت پر جاہ بیجا ظلم کرتا ہے، ایک جماعت کو اپنا پورا خیر خواہ صادق کامل تمام صفات بشریہ سے متصف سمجھ کر دوسری جماعت کو اپنا دشمن کا ذب، انسانی تمام عیوب کا مخزن سمجھتا ہے، اور اس باطل خیال کی وجہ سے جو ناجائز کارروائیاں کر گزرتا ہے۔ ان کی تلافی ناممکن ہو جاتی ہے۔ لیکن جو حکام عقل کے دشمن نہیں اور خداوند عالم کی دی ہوئی شمع بصیرت سے کام لیتے ہیں وہ کسی ایک پارٹی کے قبضہ میں اپنے آپ کو نہیں سوچتے ہیں۔ جو واقعہ ان کے پاس پہنچتا ہے۔ اس میں خود اپنے غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور کوئی خبر لیکسی ہی راستی کے لباس میں ان کے پاس پہنچائی جاوے مگر وہ اس کو قابل تحقیق ہی سمجھتے ہیں۔ اور جب تک ان کی ذاتی تحقیقات ان کو خاص نتیجہ تک نہ پہنچا دے وہ کوئی فیصلہ کن حکم نہیں دیتے اور اپنے ماتحت ہر جماعت کی خود غرضی کو تاڑتے رہتے ہیں۔ حکام کی یہ دو قسمیں ہوتیں، ان میں سے جس کو چاہو اچھا کہو اور جس کو چاہو بُرا۔ مگر فی الحقیقت ہمارے نزدیک اس حاکم کی حالت زیادہ قابل رحم ہے جس کے ماتحت تو مختلف النیال ہوں۔ لیکن وہ بھی متکون المراجع ہو جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ کسی جماعت کے ساتھ نہ ہو بلکہ جبکہ ایک جماعت اپنی حیلہ پر دازیوں میں کامیاب ہو جائے تو وہ اس کے قبضہ میں ہو کر دوسروں کی بات بالکل بھی نہ سنے اور جب دوسری جماعت ان تک کو کشش کر کے اس کو اپنا طرفدار بنائے تو اس کا تکیہ یہ یاد بھی نہ آنے دے کہ کسی وقت فلاں جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیا تھا، ایک وقت اس کے ظالمانہ احکام ایک جماعت کا سر کچلتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں تو دوسرے وقت دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں۔ کہ گزشتہ مظالم سے زیادہ مظالم وہ اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں پر توڑتا ہے جس کو یہ کسی زمانہ میں سرا نکھوں پر بٹھاتا تھا۔ اور اس کی زبان حاکم کی زبان سمجھی جاتی تھی۔

مؤخر الذکر قسم کے حکام یہی نہیں کہ سب سے زیادہ مظالم کر گزرتے ہیں۔ بلکہ ان کا تکیہ ہر ایک جماعت کے نزدیک سلم ہو جاتا ہے جس جماعت سے وہ اظہارِ خصوصیت کرتا ہے۔ وہی جماعت اس کو اپنے دل میں بُرا سمجھتی ہے۔ اور اس کی عدم موجودگی میں کہتی ہیں۔ کہ جو خصوصیت آج ہم سے ظاہر کی جا رہی ہے۔ وہی کل اس مظلوم جماعت سے ظاہر کی جاتی تھی وہ اپنے ماتحتوں میں سے کسی سے کوئی راز نہ کہتا ہے مگر وہ ماتحت ہی خود اس کی

راز داری کا اعتبار نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جو سلوک آج دوسری جماعتوں کے ساتھ اس کی طرف سے ہو رہا ہے وہی کل کو ہمارے ساتھ ہوگا۔

اس قسم کا شخص یہی نہیں کہ رات دن گرفتار مصائب اور مبتلائے آلام رہتا ہے بلکہ اپنے ماتحتوں کی نظروں میں بھی اس لئے حقیر رہتا ہے کہ اس کا تلوں ہر ایک کی نظر میں کھٹکتا ہے، وہ ہر شخص کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ لیکن لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ شخص اکثر غلط کاری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور بالکل اس گیند کی طرح ہوتا ہے، جو کسی سطح چیز پر رکھی ہوئی ہو کہ وہ سطح چیز جھڑک جھکتی ہے۔ اور دوسری کو یہ بھی جھک جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی کارخانہ کا منیجر، کسی ریاست کا مدار المہام، کسی صوبہ کا گورنر، کسی ملک کا گورنر متلون المزاج ہوتا ہے۔ تو وہ کارخانہ، ریاست، صوبہ اور ملک جلد از جلد تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور جبکہ ایسے متلون المزاج کے ماتحت ایک ایسا فریق ہو کہ طرح طرح کے عیوب و جرائم کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی اپنی ہوشیاری اور چالاک کی وجہ سے حاکم کو اپنے سے بدظن نہ ہونے دے اور اس قسم کے ذرائع پیدا کرے کہ باوجود ارتکاب جرائم کے اس پر کوئی آنکھ نہ آوے تب تو جو کچھ اندھا دھند ہوتا ہے۔ ظاہر ہے

مذکورہ بالا قسم کے حکام اکثر ہوتے ہیں کہ وہ فریقین میں سے ہر ایک کی بات سننا اپنا فریضہ و فرائض سمجھتے ہیں۔ اور اگرچہ ان کے دل میں شکایت کرنے والوں کی طرف سے بھی رنج ہو مگر ان کے سامنے ان سے اظہارِ مسرت بھی کرتے ہیں اور اس سے غرض ان کی یہی نہیں ہوتی ہے کہ ہر شخص کے پرے خیالات و حالات سے واقف ہو جاویں۔ بلکہ غلط فہمی اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ اس کو بھی حزم و احتیاط اور عقل و دانش کا مقتضا سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کے سامنے اس کے مخالف کی نسبت ایسے کلمات کہہ دیں جن سے اس کو یہ خیال ہو جاوے کہ یہ افسر فلان شخص سے خوش نہیں تاکہ اس کے متعلق اس کو جو کچھ بھی کہنا ہو صاف صاف کہہ دے اور فی الحقیقت یہ بالیسی کچھ دنوں مفید ثابت ہوتی ہے۔ اور تھوڑے بہت حالات سے واقف ہو جاتا ہے، لیکن اس بیہودہ طرزِ عمل سے سب سے بڑا اور ناقابلِ تلافی نقصان جو اس کو پہنچ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد ماتحت بھی اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ حاکم کا طرزِ عمل منافقانہ ہے۔ اور نہ اس کی خوشی کا اعتبار نہ رنج کا۔ مآلِ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی ماتحت کی کسی خدمت پر اظہارِ مسرت کرتا ہے تو ماتحت کا یہ

خیال اس کے خیالات خدمت میں ترقی نہیں دیتا کہ حاکم کی یہ مسرت مصنوعی مسرت ہوگی، یہ ہر شخص سے یہی کہتا ہے۔ جو آج ہم سے کہا اور اگر کسی ماتحت کے کسی فعل پر اظہارِ ناراضگی کرتا ہے، تو دوسروں کے لئے وہ تہنیدہ موجب اثر نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کے تلون سے واقف ہو چکے ہیں۔ پس جب ماتحتوں کا اعتماد حاکم سے اس طرح اٹھ جائے تو اس کے ماننے میں کیا دشواری ہے کہ یہ کام جلد از جلد خراب ہونے والا ہے۔

یہ متون مزاج حاکم ہر شخص کے منہ پر اس کی سی کہہ دینے والا افسر، ہر ایک سے شکایات اور غمناک سن کر اپنے آپ کو فیصلہ کرنے اور حق و باطل میں تیز کرنے پر قادر سمجھنے والا جج، شکایتوں کو سن کر ان کے ازالہ کی فکر میں ہو کر بالکل اس طبیب کے مشابہ ہوتا ہے۔ جو مرض کا ازالہ اس طرح کرے کہ مرض کے اسباب زائل نہ ہوں اور مرض زائل ہو جاوے۔

کون کہہ سکتا ہے کہ اس طبیب نے ازالہ مرض میں کامیابی حاصل کی جس نے صرف مرض کے آثار و علامات کو زائل کیا مگر اسباب مرض زائل نہ ہو سکے، اسی طرح جس بادشاہ یا گورنر نے ان شکایات کا دروازہ ہی بند کر دیا تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی عقل نے اس کا ساتھ دیا۔

اگر نامکن نہیں تو یہ صورت مستبعد یقیناً ہے۔ کہ کسی حاکم کی ماتحتی میں چند افراد ہوں اور سب کے سب ایسے متحد الخیال اور متفق الاعراض ہوں کہ کسی کو دوسرے سے چشمک نہ ہو، ہر ایک دوسرے کے نفع کو اپنا نفع اور نقصان کو اپنا نقصان سمجھے اس لئے ہر حاکم اکثر بلکہ ہمیشہ ان افراد ہی پر حکمران ہوتا ہے۔ جو خود عرضی کی وجہ سے ایک دوسرے کے درپے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ حاکم واقعہ سے اکثر بے خبر ہوتا ہے اس لئے اس کے سامنے واقعات ہمیشہ ”بنا خوب تر صورتے شرح داد“ کا اعادہ کرتے ہیں۔ اور چونکہ روزمرہ کی شکایات سنتے سنتے حاکم ہر ایک کو ناقابل اعتماد سمجھ لیتا ہے۔ اس لئے وہ ہر شخص کی بد نظمی کی وجہ سے ہر ایک کی نظر میں خود ذلیل اور ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے۔

زمانہ ماضی کے حکمرانوں پر نظر ڈالو ان کے حالات قصہ کے طور پر نہیں بلکہ استفادہ کے طور پر مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا کہ حکمران جماعتیں ان ہلکے امراض کا علاج کیسا سہل اور مفید تر کر لیا کرتی تھیں۔ سلطان نور الدین رحمۃ اللہ جس کے متعلق ہم اس سے قبل بھی کچھ لکھ چکے ہیں۔ علم دوست اور متبع شریعت سلطان تھا، علماء اسلام اور فقہائے امت کی تعظیم و تکریم

اس قدر کرتا تھا کہ شاید آجکل سعید سے سعید اولاد اپنے باپ کی اور صالح سے صالح شاگرد استاد کی اس قدر نہ کر سکتا ہو اگرچہ اس کا عرب و جلالت قدر اور عظمت شان بڑے بڑے گورنروں کا پتہ پانی کرنے کو کافی تھا۔ لیکن علماء اور صلحاء امت جن کے پاس علم دین کی سطوت کے سوا کوئی دوسری سطوت نہ تھی۔ اس کے پاس اس بے تکلفی سے اگر بیٹھتے تھے۔ گویا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ان علماء اور صلحاء پر نہ خوف ہوتا تھا نہ ہراس، وہ سلطان نور الدین رحمۃ اللہ کی فقط اسی قدر تکریم کرتے تھے جس کا امران کو خداوندی مقدس کتاب نے کیا تھا۔ لیکن سلطان کی یہ حالت تھی کہ کتنے ہی فاضلے سے کسی ذمی علم کو آتا دیکھتا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو جاتا تھا، ناممکن تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے کسی عالم کو آتا ہوا دیکھے اور کھڑا نہ ہو جاوے، اور جب وہ اس کے پاس پہنچ جاتا تو وہ اُس سے معاملہ کرتا، اور ساتھ ہی اپنی مسند پر بٹھاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ممالک بعیدہ کے علماء اس کے یہاں جمع ہو گئے تھے، علماء امت کی یہ توقیر امراء سلطنت کو کسی طرح پسند نہ آتی تھی، وہ کہتے تھے کہ صعوبات سلطنت میں تو ہم لوگ مال تو بجائے خود جان سے بھی دریغ نہ کریں، مصالح سلطنت کے مشوروں میں اپنا عیش و آرام ہم حرام کر دیں۔ لیکن یہ باتیں بنانے والے علماء ہم سے زیادہ عزت کے ساتھ لمبر کریں جن کو ان سے زیادہ کچھ نہیں آتا فلاں مسئلے کا یہ حکم فلاں کتاب میں لکھا ہے، اور یہ ناجائز اور وہ جائز۔

بنار علیہ امراء ان علماء امت کے عیوب سلطان سے بیان کرتے تھے اور اپنے کہے ہوئے کے اثبات کے لئے تیار ہوتے تھے، سلطان کی طرف سے فقط یہ جملہ جواب میں ہوتا تھا کہ ومن العصوم۔ وانما الکامل من تحد ذنوبہ۔ اس مختصر سے جملے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسا شخص تو کوئی بھی نہیں جس سے کوئی گناہ صادر ہی نہ ہوتا ہو، دنیا میں چونکہ گناہگار بکثرت ہیں۔ اس لئے سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کے گناہ قابل شمار ہوں کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گناہ فقط اسی قدر ہیں اس سے زیادہ گناہ نہیں ہیں۔

سلطان کا یہ جملہ حاکم اور محکوم دونوں کے لئے نصیحت سے بھرا ہوا ہے۔ حاکم کے لئے تو اس طرح کہ اگر وہ کسی کی ایک آدھ خطا پر گرفت نہ کرنی چاہے کیونکہ ہر شخص خطا کار ہے۔ ضرورت ہو تو مناسب فہمائش کر دے اور محکوم کے لئے اس طرح کہ جب ہر شخص میں کچھ نہ کچھ

عیوب ہوتے ہی ہیں تو پھر شکایت فعل عبث ہے۔ خود اپنے عیوب سے بھی غافل نہ رہنا چاہئے۔ اسی سلسلہ میں وہ واقعہ بھی بغور سننے کے قابل ہے کہ جس کو ابنِ تاثیر نے بیان کیا ہے :

علماء بلاد اور فقہاء امصار سلطان نور الدین کے زیر سایہ اس لئے آباد ہو گئے تھے کہ وہ نہ صرف ان کے علم کا قدرداں تھا بلکہ اس کی سلطنت میں ان کو ہر طرف سے آسائش و آرام حاصل تھا اور سلطان ان کی وہ تعظیم کرتا تھا جو دوسرے حکمران نہ کر سکتے تھے۔

علامہ قطب الدین نیشاپوری کو ان سب سے ایک درجہ کا امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ یہ خراسان سے سلطان کی طلب پر اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، اس لئے سلطان ان کی عزت زیادہ کرتا تھا۔

اراکین سلطنت کو ہر ایک عالم کی زیادت تعظیم پر حمد ہونا فطری امر تھا۔ لیکن سلطان کے ایک خاص مقرب امیر کو علامہ قطب الدین خراسانی کی حد سے زیادہ تعظیم بہت شاق گذری۔ ایک روز جبکہ سلطان امیر مذکور سے بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے موقع پا کر علامہ مدوح کا تذکرہ شروع کر دیا، اور اس تذکرہ میں علامہ کی وہ قوی شکایتیں بھی کر گذرا جن کی نسبت اس کا خیال تھا کہ یہ امور سلطان کو یقیناً ناپسند ہوں گے۔

سلطان نے اول سے آخر تک اس کی بات کو سنا اور جب اس کا دل سب کچھ کہہ کر ٹھنڈا ہو گیا اور سلطان کی اس توجہ سے سمجھ گیا کہ اگر علامہ خراسانی آج ہی خراسان کو واپس نہ کر دیئے گئے تو کم از کم وہ عظمت تر یقیناً نہ رہے گی جو ان کو نصیب تھی۔ اس وقت سلطان نے یہ مختصر سا جواب دیکر اس قسم کی شکایتوں کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا :

یا هذا ان کان ما تتولى حقاً	خدا کے بندے ! تم نے جو کچھ مجھ سے
حسنة تغفر كل ذلة تذکرها	اس وقت بیان کیا ہے۔ اگر اس کو
وهی العلم والدين واما انت و	علی سبیل الغرض صبر مان لیا جائے تب
اصحابك ففیكم اھتمامك	بھی علامہ قطب الدین میں ایک خوبی الہی
ما ذکرته و لیست لھم حسنة	موجود ہے۔ جو ان تمام عیوب کو نسیا
تغفرھا و لو عقلت لشنك	کر دینے کے لئے کافی ہے۔ جن کو تم اب
عیبكم عن غیرك وانا اھتمل	وقت اچھاں رہے ہو۔ (یعنی علم اور دیانت الہی)

سیاتکم مع عدم حسناتکم و افلا
 احتمل سبیۃ ہذا ان صحت مع
 وجود حسنة علی انہی واللہ لا
 اصدقک فیما تقول و انت اعدمت
 ذکرته او غیرہ لبسوع لاؤدینک۔
 باقی رہے تم اور تمہارے سامعین ان کا حال
 یہ ہے کہ جس قدر برائیاں تم علامہ مددوح کی
 کر رہے ہو ان سے بد جہا زیادہ تم میں
 ہیں۔ اور تم میں ایک خوبی ایسی نہیں جو ان
 تمام برائیوں کا مقابلہ کر سکے اور اگر خدا تم کو
 عقل دیتا تو تم خود اپنے عیوب کی اصلاح میں مصروف رہتے۔ اور دوسروں کی عیب جوئی
 میں مبتلا نہ ہوتے، تم لوگوں میں کسی قسم کی خوبی نہ ہونے کے باوجود میں تم لوگوں کی برائیوں کو
 برداشت کرتا ہوں تو اگر علامہ مددوح میں وہ عیوب مان بھی لئے جاویں جن کو تم بیان کرتے
 ہو تو کیا یہ عیوب اس نیکی کے ہوتے ہوئے بھی قابلِ تحمل نہیں، علاوہ ازیں ایک صاف
 بات یہ ہے کہ میں تمہاری ان باتوں کو سچا بھی نہیں سمجھتا ہوں، اور اگر تم نے آئندہ سے
 ان کا یا ان کے سوا کسی اور کا برائی کے ساتھ ذکر کیا تو میں تم سے اس کی سخت باز پرس
 کروں گا۔

اس مختصر واقعہ کو نقل کر کے ابن اثیر نے جن مختصر مگر جامع الفاظ میں سلطان کی داد دی ہے۔
 وہ بھی قابلِ گذارش ہے :

هذا والله هو الاحسان والفعل
 الذی ینبغی ان ینکب علی العیون
 جاء الذہب۔
 خدا کی قسم یہی وہ عمدہ طریقہ ہیں جن کو اپنی
 آنکھوں پر سونے کے پانی سے لکھ کر
 دستور العمل بنانا چاہئے۔ کیا اب بھی کوئی خیال
 کر سکتا ہے کہ سلطان کی اس قدر مردنش اور صاف گوئی کے بعد بھی کسی میں یہ ہمت باقی رہتی
 ہوگی کہ وہ کسی کی برائی سلطان کے سامنے کر سکے۔

ہماری اس گذارش پر اگر یہ غلبان ہوگا کہ سلطان شکایتوں کے سننے سے اسی طرح احتراز کئے
 جیسا کہ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے تو رعایا کے عیوب سلطان کو کس طرح معلوم ہو سکیں گے اور
 ان کے ازالہ کی کیا تدبیر ہو سکے گی، لیکن یہ مطلب نہ تو ہمارا ہے۔ اور نہ اس واقعہ سے یہ سبق
 حاصل کرنا چاہئے بلکہ یہ روک تھام تو ان وقائع کے متعلق ہے جن کے منہم حقیقی کی عطا کی
 ہوئی فراست اس امر کا پتہ دے کہ حصاد کے حصہ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، لیکن جو واقعات
 مظلوموں کے ذریعہ سے پہنچیں ان پر فوری توجہ کرنا سلطان کا اولین فرض ہے۔ چنانچہ
 (باقی صفحہ ۲۴ پر)

سلطان نور الدین کی یہ توجہ اس واقعہ سے بخوبی معلوم ہو سکے گی جو ہم نے اسد الدین شیر کوہ کے متعلق بیان کیا ہے۔ ہمارے اس گزارش کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ اگر اس کے طرز عمل سے یہ ثابت ہو گا کہ وہ کانوں کا کچا اور متلون مزاج ہے اور اگرچہ اس کے یہاں کوئی کیسا ہی مقرب کیوں نہ ہو مگر شکایات اور بہتان کے ذریعہ سے اس کی توہین ممکن ہے۔ تو ہر گھڑی اس کے پاس مختلف صورتوں سے شکایتوں کا ہجوم رہے گا۔ اور بسا اوقات اس کو اس نتیجہ پہنچنا مشکل ہو جاوے گا۔ کہ ان شکایتوں کا اصلی سبب حسد ہے۔ اور ایسی حالت میں اگر وہ کوئی بیجا حکم صادر کر دے یا کسی بے برہم کی امانت کر دے تو زیادہ بعید نہیں اس لئے ایسی تدبیر ہوتی چاہئے کہ نہ تو شکایتیں اس قدر کثرت سے اس کے پاس پہنچیں کہ اس کو غلبیت اور طیب میں تیز ہی دشوار ہو جاوے اور نہ کسی پر اس قدر اعتماد کرے کہ شیات بھی حسانت سے بدل جاویں بلکہ اس کو توسط کا ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہئے جس کی دونوں جانبیں برابر ہوں۔ کیونکہ جب کوئی شخص کسی بڑے کی نظر میں عزت حاصل کرتا ہے۔ تو اس کے حساد لازمی طور سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور تقرب تو بڑی چیز ہے کسی کو کوئی نعمت چھوٹی ہو یا بڑی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے لئے حاسد ضرور ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عرب کے ایک دانشمند کا قول ہے : لاخیر ضیمن لیس یعرف حاسدا۔ (بہ شخص تمام نعمتوں سے خالی ہے جس کے حاسد نہ ہوں) پس جبکہ ہر مرتبہ والے کے لئے حاسد ہونے ضرور ہیں تو جا بیجا شکایتیں ضرور ہیں۔ اس لئے ان شکایتوں کا سد باب تو اسی طرح ہونا چاہئے جس طرح کہ سلطان نور الدین نے کیا۔ لیکن اگر وہ شکایتیں مظلوموں کی شکایتیں ہیں تو ان کے ازالہ کے لئے ہر ممکن سے ممکن تدبیر کو کام میں لانا چاہئے۔

نذر عقیدت

یہ خبر یورپ کے ملک کی ہے۔ اس ملک کا نام ڈنمارک ہے۔ اس ڈنمارک میں ایک خاتون کو بڑا اعزاز اور بڑا تمغہ دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس خاتون نے جسکی عمر پتیس سال ہے، اس قلیل عرصے میں اب تک چودہ بچے پیدا کئے ہیں۔ اور پندرہواں عنقریب پیدا کرنے والی ہے۔ یہ اعزازات اس لئے دیا گیا کہ ڈنمارک میں۔ یورپ کے اس شہر ملک میں۔ زیادہ بچے پیدا کرنے کی تحریک چل رہی ہے۔ اور اس خاتون نے پتیس سال کی عمر میں پندرہ بچے پیدا کر کے اپنے ملک کی عظیم الشان خدمت انجام دی ہے۔ اس کے یہ بچے قوم کی طاقت بنیں گے اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ یہ خبر پاکستان میں ہم ان لوگوں کی نذر کرتے ہیں جو اس ملک میں کم بخت پیدا کر گئی تحریک چلا رہے ہیں۔

ہمارے اسلاف
اپنے کردار کے آئینہ میں

تخصیص و ترجمہ — ادارہ الحق

کشمیر اپنے اسلامی ادوار میں

ماضی اور حال ☆

جلد حضارۃ الاسلام دمشق سے ترجمہ شدہ

دشمن کے مجلہ حضارۃ الاسلام میں ”ہکذا عاشت کشمیر فی عہودھا الاسلامیہ“ کے عنوان سے استاذ ابو الوفاء کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں کشمیر کے ایک مسلم حکمران کے دور عدل و خوشحالی کی تصویر پیش کی گئی ہے اور تصویر کے دوسرے رخ پر شاستری اور نہرو کے دور استبداد کی جھلک بھی دکھائی گئی ہے۔ اس مضمون کا اردو ترجمہ بشکر یہ حضارۃ الاسلام پیش ہے — ”ادارہ“

سلطان زین العابدین بن سلطان اسکندر ۱۴۲۰ء میں تخت کشمیر پر ٹھکان ہوئے اس وقت ان کی عمر ۱۹ سال تھی۔ انہوں نے پچاس سال کشمیر پر حکومت کی اس پر درے عرصہ میں کشمیری قوم نے عدل و انصاف کا وہ سنہری دور دیکھا جیسا کہ اسلام چاہتا تھا۔ انہوں نے مسلمان حکام کی اپنی قوم کے فلاح و بہبود ترقی و رفقاہیت کی راہ میں زندگی قربان کرنے کی یاد تازہ کی۔ عہد سلطان میں کشمیر نے زندگی کے ہر شعبہ میں عظیم الشان ترقی کی جبر و فساد قتل اور جلاوطنی حتیٰ خود اراذیت کی پائمالی کا ہر مظاہرہ نہرو اور شاستری نے بیسویں صدی کے دوران کیا ازمنہ وسطیٰ کے سلطان زین العابدین کے اس عادلانہ دور سے اس جابرانہ دور کی کوئی نسبت قائم نہیں کی جاسکتی —

سلطان مرحوم نے صنعت و حرفت کی طرف توجہ دی۔ ایران، طوران، ترکستان اور ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے تجربہ کار ماہرین فن جمع کئے اور انہیں بہت بڑی مراعات اور امتیازات دیکے کشمیر میں ٹھہرایا جسکی وجہ سے کشمیر گھریلو دستکاری اور مختلف صنعتوں میں ایک مثالی علاقہ بن گیا اس کی قیمتی صنایع و اشیاء کی شہرت دنیا بھر میں

پہلی دنیا کی نظریں اس کی طرف اٹھنے لگیں اور ملک نے عظیم اقتصادی ترقی اور فادغ البالی حاصل کی۔ بارود یہاں تیار ہونے لگا۔ آتشیں اسلحہ اور کھیل کود آتشبازی کا سامان یہاں بننے لگا۔ جنگی سامان کی صنعت میں کشمیر نے اتنی ترقی کی کہ شاید توپ کا استعمال سب سے پہلے کشمیر میں ہوا اسی طرح سلطان علاؤ الدین کے زمانہ میں بھی صنعت و حرفت نے یہاں تک عروج حاصل کیا کہ دنیا کی بہترین شالیں، غالیچے، دیدہ زیب مصنے اور دیگر اشیاء کشمیر ہی میں بننے لگیں۔ لکڑی کی تراش و تراش اور کھدائی کر کے بہترین ظروف و سامان یہاں تیار ہونے لگا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اعلیٰ صنعتی اور فنی مہارت حاصل کرنے کے لئے دوسرے ممالک کو دود بھیجے جاتے کہ وہاں کی صنعت و حرفت اور تعلیم میں کمال حاصل کر کے کشمیر کے مزید عروج و ترقی کا باعث بن سکیں۔ اسی طرح طبی دود کی ہر طرح حوصلہ افزائی کی جاتی۔ مریضوں کے علاج و آراءم کے لئے بہترین سپتال ڈسپنسریاں اور شفا خانے کھولے گئے۔ کئی مؤرخین کی رائے ہے کہ دہلی و لکھنؤ کے ممتاز طبی خاندان جن کی طبی مہارت اور سچائی کا دنیا میں شہرہ ہوا وہ سب کشمیر سے آکر دہلی و لکھنؤ میں آباد ہوئے تھے۔ اور ان خاندانوں کے سلسلہ کشمیر کے اس مسلمان بادشاہ کے سنہری دور سے ملتے ہیں۔ مؤرخ خواجہ عوام لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے سمرقند سے ممتاز خواتین ڈاکٹر اور نرسیں بھی طلب کیں۔ اور کشمیر میں "زہر بچہ" کے مراکز کھولے گئے۔ بلاشبہ سلطان ان ترقیاتی اقدامات کی وجہ سے اس وقت کے اکثر لوگ دسلاطین سے سبقت لے گئے تھے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لئے بادشاہ کے انقلابی اقدامات سے ذخیرہ اندوزی گر انفرادی کا نام بھی نہ رہا۔ تجارت پر لازم تھا کہ تمام مال تجارت بازار میں لاکر ارزاں نرخوں پر فروخت کریں۔

علم و ادب کی سرپرستی | سرپرستی کی اور کشمیری قوم اقتصادی اور معاشی ترقیات کے ساتھ ساتھ علم و ادب کے زور سے بھی آراستہ ہوئی۔ ہر طرف شعر و ادب کا چرچا ہوا۔ سلطان خود بھی عالم اور ادیب تھا۔ انہوں نے عربی اور فارسی کے علاوہ سنسکرت میں بھی اعلیٰ قابلیت حاصل کی۔ مؤرخین بتلاتے ہیں کہ سلطان ان چند لوگ دسلاطین میں سے تھا جنہیں شعر و ادب کا اعلیٰ ذوق حاصل تھا۔ ان کا دربار شعراء و علماء سے بھرا ہوا۔ اور شاہد وہ پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے ایک شاعر کے لئے تخت بچھایا اور اسکو "ملک الشعراء" کا فیض و بلیغ خطاب دیا۔ یہ شاعر "شیخ احمد کشمیری" تھے۔

فوج اور فتوحات | سلطان زین العابدین کے تخت نشین ہونے کے وقت کشمیری افواج کی تعداد ایک لاکھ پچاس اور ۳۰ ہزار سوار فوج پر مشتمل تھی۔ انہوں نے

انتھک جانفشانی اور کوششوں سے فوج کی از سر نو تنظیم کی۔ اور اس میں اطاعت اور جان نثاری کا روح بھونکا۔ یہاں تک کہ فوج بیرونی اور داخلی ہر طرح مداخلت کے لئے تیار ہوئی۔ اور کشمیری علاقہ کو مغربی تبت تک وسعت دیا گیا۔ اس علاقہ کی فتح کے دوران گوتم بدھ کا ایک سنہری بت ہاتھ لگا۔ قریب تھا کہ مجاہد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، سلطان نے اس بت کی تاریخی اور فنی قدر و قیمت کی وجہ سے اسے فوجیوں سے لیکر محفوظ رکھا۔

سلطان کی ڈپلومیسی اور خارجی تعلقات | ملک میں امن و امان قائم کرنے کے بعد سلطان نے ہمسایہ ممالک اور خاص طور سے بڑی بڑی

ریاستوں اور اہم حکومتوں کے ساتھ گہرے روابط و تعلقات استوار کئے۔ خراسان و ترکستان آذربائیجان اور سجستان کی حکومتوں کے لئے محبت سے بریں خطوط پیغامات اور پیش قیمت ہدایا دیکر سفراء بھیجے۔ اسی طرح سلطان محمد فاتح ترکی، شریف رکنہ اور بادشاہ دہلی کے ساتھ بھی نامہ و پیام اور تحائف کا تبادلہ ہوا۔ اور دونوں طرف سے گرجوشی کے مظاہرے ہوئے سلطان نے ہمسایہ دور دراز کے بادشاہ و مسالین کے ساتھ خلوص و محبت کی جو پالیسی اختیار کی اگر ہم اتحاد و باہمی روابط کی اس پالیسی پر چلتے تو آج مشرق اسلامی کی تاریخ کچھ اور ہوتی اور آج خارجہ پالیسی کی بنیادیں چننا افراد اور برسر اقتدار طبقہ کی ذاتی ہوس و لالچ کے لئے شرف و فساد اور جنگ و جدال کی بجائے علاقائی ترقیات کیلئے باہمی محبت و تعاون پر قائم ہوتیں۔ اس اسلامی بادشاہ نے دنیا کو پڑوس ممالک کے ساتھ معاملات سلجھانے اور امن و اتحاد کی راہ پیدا کرنے کا سلیقہ سکھایا۔

تصویر کا دوسرا رخ۔ ہندوؤں کا دور | اس عظیم مسلمان حاکم کی ڈیریں تاریخ کا جب کشمیر کے موجودہ شہروں کی لٹ مار سے ہم موازنہ کرتے ہیں۔ جہن کا سامنا آج کشمیری مسلمانوں کو ہے۔ پھر جمہوریت اور حقوق انسانی کے نام نہرو اور شامسری کے بلند بانگ دعوؤں کو دیکھتے ہیں تو لازماً یہ ماننا پڑے گا۔ کہ قرون وسطی کا وہ مسلمان عادل بادشاہ اقوام متحدہ کے اس دور کے مقابلہ میں حقوق انسانی آزادی اور جمہوریت کا زیادہ قدردان اور سمجھنے والا تھا۔ ایک طرف بیسویں صدی کے مہذب دور کے موجودہ کشمیر کا سیاہ رخ ہے۔ دوسری طرف ازمہ وسطی کے ایک مسلمان حاکم کی یہ حالت کہ ہندوؤں کی تہذیب ان کے رسم و رواج کی حفاظت کے لئے خصوصی قوانین بنائے گئے تھے۔ کہ انہیں مذہب پر ہر طرح عمل کرنے کی آزادی ہو اور کہیں فرقہ وارانہ زیادتی نہ ہو سکے۔

تصویر کے دونوں رخ دیکھ کر نہیں کہنا پڑے گا کہ شاستری دھرو کا یہ سیاہ دور تو ازمہ وسطی سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور ایک مسلمان عادل بادشاہ کا دور حکومت رعایا پروری جمہوریت اور حقوق انسانی کی پاسداری کے لحاظ سے میسوری صدی کے نمایاں شان ہے کہ آج بین الاقوامی منشور حقوق انسانی اور حتیٰ خود ارادیت کی آوازیں ہر طرف سے اٹھ رہی ہیں۔ مگر پروینگنڈہ الگ پیر ہے۔ اور عملی نمونہ پیش کرنا الگ چیز ہے۔ ایک بے لاگ مبصر کشمیر میں ہندوؤں کے سیاہ دور کو تعصب، ضد، ہٹ دھرمی، ظلم و فساد اور حقوق انسانی کی جہالت کے دور سے تعبیر کرے گا۔ اور سلطان زین العابدینؒ کے دور حکومت کو انسانی تہذیب و تمدن کی ترقی اور عروج کے نام سے یاد کرتا رہے گا۔ ہندو رعایا سے سلطان کی رواداری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے یہ بھی پسند کیا کہ مسلمان ہندوؤں کے سامنے گائے ذبح کریں۔ (جس سے ان کی دلآزاری ہو۔) سلطان کی اس رواداری اور رعایت کا ہندوؤں پر یہ اثر ہوا کہ ان کے مذہبی پنڈتوں نے بھی مذہبی رسم و رواج کے سلسلہ میں اپنی مذہبی کتابوں کی حدود سے تجاوز نہ کرنے کا عہد کیا اور اس طرح اس سنہری اسلامی دور میں کشمیر کے ہندو اور مسلمان دوش بدوش امن و امان و عیش و راحت کے سایہ میں رہنے لگے۔ اگر کوئی باہمی جھگڑا پیدا ہو جاتا۔ تو سلطان ایک مجلس کے ذریعہ جس میں فریقین کے نمائندے ہوتے اس جھگڑے کو نمٹاتے امن و محبت کے طریقوں پر باہمی صلح و صفائی ہو جاتی۔

کاش! شاستری اس کشمیری مسلمان بادشاہ کے حالات پڑھ کر اپنی ظالمانہ پالیسی پر نظر ثانی کر لیتے اور سمجھ جاتے کہ جس کشمیر نے امن و راحت کا ایسا دور اور ترقی و عروج کی ایسی تہذیب کو دیکھا اس کشمیر کے غیور باشندوں کو قہر و ظلم کے ظالمانہ ہتھکنڈوں سے مغلوب نہیں کیا جاسکتا اور نہ اسکی حساس رعایا سے انکی تاریخ بھلائی جاسکتی ہے۔ اور نہ اس قوم کے اعلیٰ موروثی نشانات کو مٹایا جاسکتا ہے۔ کاش! شاستری پر یہ حقیقت واضح ہو کہ استبداد و سامراج کبھی بھی اس قوم کو نہیں دبا سکی جو اپنی آزادی استقلال و کرامت کے لئے ایک بار اٹھ کھڑی ہو۔

سلطان کی دیگر اصلاحات | سلطان نے عدل و انصاف اور انسانی حقوق کی حفاظت کے لئے خاص قوانین بنائے اور تانبے پتیل کی تختیوں پر کھدوا کر بازاروں اور شاہراہوں پر انہیں لٹکایا۔ تاکہ رعیت اس سے باخبر رہے۔ اور قانون کا دائرہ عوام و خواص سب پر لاگو کر دیا۔ یہاں تک کہ بادشاہ کی اولاد، جگر می دوست اور وزراء تک بھی قانون کی زور سے نہ بچ سکتے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک وزیر اور ایک رضائی بھائی تک

کو قتل کے جرم میں موت کی سزا دی۔ انہوں نے عوام پر جائز مقررہ لگان اور مالیہ سے زیادہ ٹیکس اور محصول لگانے پر سخت پابندی لگائی۔ دوسری طرف جیل خانوں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہاں دستکاری رائج کی۔ اور قیدیوں کو اذیت ناک سزائیں دینا بند کر دیں۔ سڑکوں اور راستوں کے بنانے میں انہیں مشغول رکھنے کا آغاز انہوں نے کیا۔

سلطان مرحوم ملک کے کاشتکار طبقہ کو بھی بھولے نہیں۔ اور ان کی رفاہیت خوشحالی اور زندگی کے حقوق سے نفع مند ہونے کے لئے کئی اسکیمیں بنائیں۔ سلطان نہروں کی کھدائی اور آبپاشی کے ذرائع کی خود نگہبانی کرتے۔ اور ان کے زمانہ میں غریب دیہاتی جاگیرداروں اور حکام کی دست درازیوں سے محفوظ تھے۔ ایک مستقل قانون کے ذریعہ آفیسروں اور حکام کو غریب عوام کے تحفے تحائف قبول کرنے سے روک دیا گیا عوام کی بھلائی و ترقی سے شغف و اہتمام کا یہ عالم تھا کہ ہر ماہ وہ الگ بیانات جاری کرتے۔ جس میں مختلف ضروری اشیاء کے نرخوں تک کو خود مقرر کرتے۔ سلطان کے دور میں مختلف اجتماعی سیاسی دفاعی اور تعلیمی ترقیاتی سکیموں اور اصلاحی اقدامات کی وجہ سے حکومت کی مالی ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ اور زیادہ سے زیادہ مالی ذرائع ہبیا کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ سلطان نے اس کے لئے صنعت و حرفت گھریلو دستکاری کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کی۔ ملکی برآمدیں اٹھانہ کیا اسی طرح معادن اور کیمیائی قانون سے انہیں بڑی مدد ملی۔ کوششوں سے تانبہ لہجہ اور سونے کی کانیں دریافت کی گئیں۔ جس سے ملکی ترقی کی ضروریات پوری ہونے لگیں۔ اور ملک ایک عام خوشحال فارغ البالی اور عوام کی رفاہیت و فلاح کے راستے پر گامزن ہوا۔

کشمیر اسی طرح عرصہ تک ایک مستقل خود دار خوشحالی اور امن و اتحاد کا علمبردار ملک بنا رہا۔ اور اپنے اسلامی دور میں ترقی کی طرف برابر بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ شوخی قسمت سے اسے ہندو اقتدار و تسلط کی وجہ سے سیاہ بادلوں نے گھیر لیا۔ اور جیتا جاگتا کشمیر ذلت اور خواری کے گھر ٹھہرے پھنس گیا۔

اگلی فرصت میں ہم اس سیاہ دور کی تصویر پیش کریں گے جس کا سامنا نہرو اور شاہنہری کے دور میں کشمیری مسلمانوں کو تلوار نیزوں بندوق اور مشین گنوں کی صورت میں کرنا پڑ رہا ہے۔

روسی حکمہ آٹارہ قدیمہ کو ترکمانیہ میں کھدائی کے دوران پتوں پر لکھی ہوئی بدھ مت کی ایک نادر تحریر ملی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تحریر پانچویں صدی سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس پر معزودوں سے متعلق بدھ مت کے احکام درج ہیں۔ تمام دنیا میں اپنی نوعیت

نادر تحریر کی
دریافت

کی یہ واحد قدیم تحریر ہے (روزنامہ جنگ ۲۳ نومبر ۱۹۶۶ء)

علم و فضل کی دنیا

کرسی نہیں تو پانی کا مٹکا

مولانا سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانیہ

ریاستہائے متحدہ اگر وہ داد دھ کے انگریز گورنر نے حضرت شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کی خدمت میں حاضری کی خواہش ظاہر کی۔ اس ارادہ کی اطلاع پھیلتے پھیلتے حضرت کے قصبہ گنج مراد آباد پہنچی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب شاہہ کی تحریک آزادی کو سختی سے کچلا گیا تھا۔ اور انگریز کے دبہ اور ہیبت سے رعایا ہر وقت لرزاں و ترساں رہتی۔ ایسے وقت میں ایک انگریز گورنر کی آمد کی خبر سے گنج مراد آباد میں ہلچل مچ جانا لازمی بات تھی۔ گاؤں کی پوری آبادی گورنر کے استقبال وغیرہ کی تیاریوں میں لگ گئی اور ہر میدوں کو یہ فکر دامگیر ہوا کہ خانقاہ شیخ میں نہ تو کوئی کرسی ہے نہ ڈسک جبکہ گورنر اسکے بغیر بیٹھ نہیں سکے گا۔ شیخ ہر ابھی تک اس منگام سے بے خبر یا دالہی میں محو تھے اس ننگ و دو کی وجہ دریافت فرمانے لگے۔ جواب میں کہا گیا کہ ولایات متحدہ کے گورنر حضرت سے ملنے آ رہے ہیں اور یہاں اسکے شایان ایک کرسی تک نہیں۔ شیخ نے اس خبر کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہوئے لوگوں کے اس اہتمام اور دوڑ دھوپ پر سخت ناگواری ظاہر کی۔ اب شیخ نے چاہا کہ ان کو ادباً دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت کا ایک ناقابل فراموش درس دیں اور انہیں یہ بتلا دیں کہ اہل دین کی نظروں میں دنیاوی اقتدار اور شوکت و سطوت بیچ ہے۔ اور ایک مومن کا دل کبھی ان فانی عظمتوں سے مرعوب نہیں ہو سکتا۔

شیخ نے اچانک خدام سے دریافت فرمایا کیا یہاں خانقاہ میں پانی کا مٹکا نہیں؟ جواب ملا کہ ہاں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ اسے میرے نزدیک اٹھا رکھ دیجئے تاکہ گورنر اگر اس پر بیٹھ سکے۔ خدام حیرت سے خاموش رہے۔ جب گورنر آئے تو محبوب حقیقی کی عظمتوں میں مستغرق شیخ نے پوری بے نیازی سے گورنر کو مثلے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مگر گورنر آخر تک کھڑے رہے۔ شیخ نے عام لوگوں کی طرح دیر تک اس سے باتیں کیں۔ کسی بات سے بھی یہ ظاہر نہ ہو سکا۔ کہ وہ کسی ذی جاہ اور صاحب اقتدار حاکم سے باتیں کر رہے ہیں۔ بلکہ حضرت شیخ نے گورنر کی حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ رشوت ستانی اور ظلم تمہاری حکومت میں عام ہو گیا ہے۔ گورنر کے ساتھ اسکی بیوی بھی آئی تھی جو قریب بیٹھی تھی۔ حضرت شیخ نے اُس طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ تم لوگوں میں شرم اور حیا کی کمی ہے۔ گورنر آخر تک سر جھکائے خاموش کھڑے رہے۔

جناب مولانا حکیم محمود احمد ظفر صاحب سیالکوٹی

اسلام کا تصورِ نبوت

نظارہ ۲

اب جس طرح ہماری مادی زندگی میں غمہ مہیا کرنے والا کاشتکار، ہمارے لئے کپڑا بننے والا جولاہا، زیور بنانے والا سنار، ہمارے بیٹھنے کے لئے کرسیاں اور میز بنانے والا بڑھئی، ہماری جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے والا طبیب اور اس مادی کائنات سے اسرار کی نقاب کشائی کر کے ان اشیاء سے باخبر کرنے والا حکیم کہلاتا ہے۔ اسی طرح ہماری روحانی زندگی کی جملہ ضروریات فراہم کرنے والا اور وحی ربانی سے فیض پاکر روحانیت کے نئے نئے اصول وضع کرنے والا اور حیاتِ روحانی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے کا نام اصطلاحِ شریعت میں نبی اور رسول ہوتا ہے۔

ضرورتِ نبوت | حسبِ نبی کی تعریف (DEFINATION) سے پتہ چل گیا کہ ہماری روحانی زندگی کی جملہ ضروریات کو فراہم کرنے والے کا نام نبی ہوتا ہے۔ تو اس سے نبوت کی ضرورت کا بھی علم ہو گیا، کیونکہ جس طرح اس دنیا میں لاتعداد جسمانی امراض ہیں۔ کچھ جگر سے متعلق ہیں۔ اور کچھ طحال و معدہ سے، اسی طرح اس دنیا کا قریباً ہر انسان روحانی طور پر مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بخار اور دیگر جسمانی امراض کی اس قدر کثرت نہیں جس قدر روحانی علل و امراض کی کثرت ہے۔ تو پھر بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔

پھر جس طرح جسمانی امراض بخار، طاعون، ٹائیفائیڈ اور اسہال وغیرہ کے ازالہ کے لئے ڈاکٹر اور طبیب کی اشد ضرورت ہے۔ اور کوئی آدمی اس ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا اسی طرح بغض و کینہ، ظلم و تعدی، غرور و تکبر، کذب و بددیانتی، شراب خوردی اور زنا کاری وغیرہ امراضِ روحانیہ کے ازالہ کے لئے بھی روحانی حکماء کی اشد ضرورت ہے۔ جو مرض کی اچھے طریقے سے تشخیص کر کے اس کا علاج تجویز کریں اور روحانی مریض اس نسخہ کو استعمال کر کے اُس سے

شفا یاب ہوں۔

حق تعالیٰ نے جہاں ہمارے جسموں کی صحت کے لئے مختلف جڑی بوٹیاں پیدا فرمائیں جن کو استعمال کر کے ہم شفاء حاصل کرتے ہیں۔ پھر کوئی مریض بغیر طبیب کے بتائے ہوئے کوئی دوا استعمال نہیں کرتا۔ بلکہ اگر کوئی زیادہ عقل کا دعویٰ کر کے طبیب کی مرضی کے بغیر کسی دوا کو استعمال کرے اور وہ اس کی طبیعت کو راس نہ آئے تو بجائے فائدہ کے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی انسان بغیر کسی روحانی طبیب کے مشورہ (CONSULTATION) کے اپنا علاج کرنا چاہے یا ان لوگوں سے اپنا علاج کروائے جو اس معاملہ میں اہلیت نہیں رکھتے تو بجائے فائدہ کے الٹا نقصان کا منہ دیکھنا پڑے گا۔

لیکن جب کوئی روحانی مریض اُس روحانی طبیب (نبی) کی تشخیص کے مطابق تجویز کردہ نسخہ کو آزمائے گا۔ تو اس کی جملہ روحانی امراض کا ازالہ ہو کر وہ روحانی اخلاق اُس کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ جن کو انسانی زندگی کی معنویت کہا جاتا ہے۔ بلکہ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ انسانی معنویت اور انسانی اخلاق کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں، یہ سب نتیجہ ہے انبیاء علیہم السلام کے علمی نکات، فکری استدلال اور وجدانی کیفیات کے نقوش پا کا جو انہوں نے اپنی کامل اور اکمل حیاتِ طیبہ میں وقت کی شاہراہ پر پھوڑے۔ انبیاء علیہم السلام کے انہیں نقوش پا پر چل کر آج دنیا اپنی منزل تلاش کر رہی ہے۔ کتنا صحیح فرمایا حکیم الامت تھانویؒ کے خلیفہ مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے کہ:—

”آج جہاں بھی عدل و میزان کا وجود ہے، وہ کسی یونانی حکیم یا یورپین فلاسفر کی تعلیم و تصنیف اور تقریر و خطبہ کا اثر نہیں ہے۔ بلکہ طبقہ انبیاء ہی کے بے واسطہ یا بواسطہ تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ آج دنیا کے گوش گوشہ میں کیسے ہی بہترین مبلغ سہی۔ مگر غلبی، عدل، احسان، ہمدردی، نیکو کاری، حسن خلق کی تعلیم، تبلیغ اور دعوت انہی کی زبانوں سے ہو رہی ہے۔ جو رسولوں کے پیرو اور پیغمبروں کے تابع ہیں۔ جو عقیدہ کے مہد میں ان کی بھی نیکو کاری انہی پیغمبروں کے دانستہ فیضانِ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اس بناء پر جو لوگ ذہنی طور پر پیغمبروں کے منکر میں وہ بھی علمی طور سے ان کی تعلیم کے مقرر اور معترف ہیں۔“ (میرت النبی۔ جلد ۴ ص ۶۶)

اس کے ساتھ یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ جسمانی مریض اگر اپنی کھوئی ہوئی صحت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے لئے ضروری ہے کہ طبیب یا ڈاکٹر جس غذا یا دوا کو مضر صحت بتائیں اُسکو

بے چون و چرا مان لیں۔ کیوں اور کیسے کا تکرار اپنی جہالت کو آشکارا کرنا اور اپنی صحت سے کلیتہً ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ اُس دوا یا غذا کی کیفیات سے وہ آشنا ہوں یا نہ ہوں وہ اس کو استعمال کرتے رہیں۔ اسی طرح ان برصیوں کو بھی جو اپنی روحانی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اپنے روحانی اطباء (انبیاء علیہم السلام) کے ہر حکم کو بے چون و چرا تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اُن کے حضور سوال و جواب کی تکرار بعض دفعہ ابدی موت پر منتج ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ (المجمرات)

اے ایمان والو! نہ اونچی کر دو اپنی آوازیں
نبی کی آواز سے بڑھا کر اور نہ چلا کر بات
کر دو آپ سے مثل بات کرنے کے آپس میں
ایک دوسرے سے (کہیں ایسا نہ ہو) کہ
تہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں (اُن کے ضائع ہونے کا) شعور بھی نہ ہو۔

اسی شے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے :

”مجھے قریباً دس سال کی خلوت اور عزلت کے بعد ذوق و دہقان اور علاوت ایمان سے اس بات کا انکشاف ہوا کہ انسان کی تخلیق بدن اور قلب سے ہے۔ قلب سے مراد وہ معیقت روحانیہ ہے جو حق تعالیٰ کی معرفت کا محل ہے۔ نہ کہ گوشت اور خون کا دھڑکا جس میں مردے اور بہائم بھی آدمی کے شریک ہیں۔ پھر جس طرح بدن کے لئے صحت اور بیماری ہے۔ جس میں یہ ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قلب کے لئے بھی صحت و سلامتی ہے اور نجات اُسی کو حاصل ہوگی جو حق تعالیٰ کے حضور میں قلب سلیم لے کر حاصل ہوگا۔ پھر جس طرح قلب کے لئے صحت ہے، اسی طرح اُسے مرض بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ جس میں اس کیلئے اخروی ابدی ہلاکت مندر ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ فَنُفِثْهُمْ مَرَضًا۔ (اُن کے قلوب میں مرض ہے) حق تعالیٰ سے جہالت اور ناآشنائی ذہر قاتل ہے۔ اور خواہشات اور ہوائے نفسانی کی اتباع سے حق تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی قلبی بیماری ہے۔ حق تعالیٰ کی معرفت جہالت کے ذہر قاتل کے لئے تریاق ہے۔ اور ہوائے نفسانی کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت قلبی بیماری کی دوائے شافی ہے۔ اور امراض قلبیہ کا ازالہ اور گم شدہ صحت کا حصول ان ادویہ ہی

سے ہے۔ جیسا کہ جسمانی امراض کا ازالہ اور حصولِ صحت ادویہ پر منحصر ہے۔ پھر جس طرح جسمانی ادویہ کا حصولِ صحت میں مؤثر ہونا عقلاء کی عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس میں اطباء کی پیردی اور تقلید ضروری ہے۔ جنہوں نے اس چیز کو انبیاء علیہم السلام سے حاصل کیا اور انبیاء نے ان کے خواص اپنے ذریعہ نبوت سے معلوم کئے۔ اسی طرح عبادات کی ادویہ کے خواص اور ان کا خاص مدارِ خاص مقدار میں امراضِ قلبیہ کے لئے مفید صحت ہونا، اس کی وجہ بھی عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس کے لئے بھی انبیاء علیہم السلام کی اتباع اور پیردی ضروری ہے۔ جنہوں نے نہ کہ عقل سے بلکہ ذریعہ نبوت سے ان اشیاء کے خواص معلوم کئے ہیں۔ پھر جس طرح ادویات کا مختلف النوع، مختلف المقدار اور مختلف الافعال ہونا حکمت سے خالی نہیں۔ اسی طرح عبادات کا جو کہ امراضِ قلبیہ کی ادویات ہیں مختلف النوع اور مختلف المقدار سے مرکب ہونا خالی از حکمت نہیں۔ جیسے سجود کا رکوع سے دو چہرہ ہونا اور صبح کی نماز کا عصر کی نماز سے نصف ہونا۔ اس کا علم بھی صرف ذریعہ نبوت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص ان چیزوں کے اسرار و حکم عقل سے مستطیع کرنا چاہتا ہے۔ یا اُن کو محض اتفاقی اور خالی از حکمت سمجھتا ہے، وہ بیوقوفی اور بھالت کے قعرِ ندت میں گرا ہوا ہے۔ اور جس طرح ادویہ کے کچھ اصول و ارکان اور کچھ کمالات ہیں جو اپنی جگہ پر الگ الگ خاصیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح سنن و نوافل ارکانِ عبادات کے کمالات ہیں۔ مختصر یہ کہ باطنی اور روحانی امراض کے طبیب ماذق انبیاء علیہم السلام ہیں۔“

(المنقذ من الضلال ص ۱۱۱)

(باقی آئندہ)

بقیہ: ضرورتِ وحی سے ہدایت یافتہ ہوتا تو ہدیٰ للضالین ہونا چاہئے تھا۔ (گمراہوں کے لئے ہدایت) امام جلال الدین سیوطی نے سچ لکھا ہے کہ علمی اصطلاحات نے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ یہاں تقویٰ لغوی مراد ہے شرعی نہیں۔ شاہ عبدالقادر نے ترجمہ میں اس نکتہ کو اس طرح سمجھایا اور شبہ کو حل کیا کہ ”ہدایت ہے ڈروالوں کے لئے“ جس طرح گندم کا بیج نہ ہو تو گندم نہیں آگ سکتا۔ اس طرح قلب کی زمین کا بیج اللہ کا ڈر ہے قلب زمین ہے۔ اور قرآن بارش۔ اب اگر زمین نیچ سے خالی ہو یعنی قلب میں اللہ کا خوف اور ڈر نہ ہو تو ہدایت کیسے حاصل ہوگی۔ نفسیاتی حقیقت بھی یہی ہے کہ جس کا ڈر ہوگا طلب بھی اُسی کی ہوگی جس کو ڈر نہیں طلب و جستجو بھی نہیں ہوگی۔

(باقی آئندہ)

یہ معصیت تو میرے نزدیک اکبر الکبائر کا مرتبہ رکھتی ہے۔ کہ کوئی بندہ اور بشر تفسیر و تعبیر کی آڑ پکڑ کر کلام الہی میں کچھ اپنی طرف سے بڑھا دے یا گھٹا دے یا اس میں کچھ اور دو بدل کر دے۔ تنقید نے خوب روشن کر دیا ہے کہ بائبل دونوں کی کئی کتابیں سے لکھ دی گئی

تفسیر و تعبیر کی آڑ میں

از رئیس الامراء مولانا محمد علی جوہر مرحوم

یعنی عہد قدیم و جدید دوسروں کے نام

مکتیں۔ اور رفتہ رفتہ جو الحاقات ہوتے رہے ان کے لحاظ سے تو وہ کتابیں کیا ہیں۔ گویا طبقات اور مرض کے مطابق مختلف ادوار کے وہ تہہ بہ تہہ طبقے ہیں اور ستم یہ کہ ان تمام تحریفات کے تسلیم ہو جانے کے بعد ہی یہ ماہرین فن اس تحریف پر کوئی ملامت و سرزنش نہیں کرتے بلکہ مجرموں کی طرف سے یہ صفائی پیش کرنے لگتے ہیں کہ اخلاص و صداقت کا معیار تو آخر ہر زمانہ اور ہر ملک میں مختلف ہی رہا ہے بلکہ بعض نے تو کمال ہی کر کے بیان تک کہہ دیا کہ محرف کی نیت تو نیک ہی ہوتی ہے۔ اور اس لئے وہ قابل الزام نہیں بلکہ قابل عزت ہے چنانچہ مسٹر چنڈوک اپنی دی بائبل آف ٹوڈے میں لکھتے ہیں :

”جن لوگوں نے خود لکھ کر ان تصانیف کو اکابر (افیاء و حواریین) کی جانب منسوب کر دیا ہے، ان کے حق میں اتنا تو برا حال کہا ہی جاسکتا ہے کہ انہیں خود نمائی اور ذاتی شہرت مقصود نہیں تھی۔ اپنے آپ کو انہوں نے مثالیہ اپنے کو گناہم دے نشان کر دیا تاکہ کتب مقدسہ کی عظمت میں فرق نہ آنے پائے۔“

کیا خوب اگر یہ استدلال صحیح ہے تو آخر اس میں کیا برائی ہے جو بت پرست قوموں میں بتوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور وہم پرست معتقدوں کے سوالات کے جوابات خود چھپے ہوئے بت کی زبان سے دیا کرتا ہے۔ گمانی اور بے نشانی میں تو اس کو بھی مطلق شبہ نہیں۔ اور پھر دنیا میں جتنے بڑے بڑے مجلساں ہوئے ہیں۔ جنہوں نے مصنوعی سکے بنائے ہیں جعلی دستاویزیں تیار کی ہیں۔ جعلی نوٹ پھلائے ہیں، یہ غریب کس خود نمائی اور ذاتی شہرت و غور کے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔؟ کیوں نہ اسی دلیل سے ان سب کو ہیر و قرار دے دیا جائے؟ افسوس ہے کہ خود بائبل کے اندر اس جعل و تدلیس کی سند جواز موجود ہے۔ ملاحظہ ہو پال کا مکتوب رومیوں کے نام باب ۳ آیت ۷، لیکن قرآن کریم کی تعلیم نے اس کے برعکس ایسے محرفین اور جعل سازوں کی شدید ملامت و مذمت کی ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بائیدیم ثم یقولون ہذا من عند اللہ۔ (بقرہ آیت ۷۶)

اور حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مجلساں اور کھوٹے سکے گھڑنے والا بھی اس جرم کے جرم کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو بندہ اور بشر ہو کہ اپنے کلام کو معاذ اللہ کلام الہی بنا کر پیش کر دے۔

(اسلام یا حکومت الہی از محمد علی کی ذاتی ڈائری ج ۲۴۲-۲۴۵)

مولانا قادی سعید الرحمن صاحب - راولپنڈی

صاحبزادہ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمان کاپڑی علیہ الرحمۃ

قانون مکافات عمل

گزشتہ سے پیوستہ

ان جرائم پر غور کیجئے۔ شرک و بت پرستی کے علاوہ دنیا میں انہماک، آخرت فراموشی۔ نام آوری کے لئے بڑی بڑی بلنگیں بنانا ظلم و ستم۔ دین سے مذاق۔ ہٹ دمہی اور اپنی طاقت پر غرور یہ ایسے جرائم تھے جو اس قوم کو لے ڈوبے۔ اور اپنی بڑی بڑی عمارتوں اور حفاظتی مورچوں کے باوجود عذابِ خداوندی سے نہ بچ سکے۔ خود قرآن نے ان کی ظاہری طاقت و قوت کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللّٰہی لم یخلق مثلہا فی البلاد۔ (نبی نہیں ایسے سارے شہروں میں) لیکن ان کی یہ سب مادی طاقتیں، اونچے قد و قامت اور ڈیل ڈول اور محفوظ قلعے خدا کے عذاب کے مقابلہ میں کچھ کام نہ آ سکے۔ اور چشمِ زون میں یہ قوم پیوندِ زمین ہو گئی۔ قرآن سے یہ ہولناک منظر سنئے۔

دامعاذُنا ہلکو بریح صرصر عاتیۃ
ستحرھا علیہم سُبُع لیلالۃ و ثمانیۃ
ایام حسوماً فترى النجوم فیہا صرعی
کانہم اعجاز نخل خادیۃ

اور وہ جو عادی تھے سو برباد ہوئے ٹھنڈی
سناٹے کی ہوا سے نکل جائے تھکوں سے
مقرر کر دیا اس کو ان پر سات رات اور
آٹھ دن تک لگاتار۔ پھر تو دیکھ کہ وہ

لوگ اس میں بھڑک گئے۔ گویا وہ بڑیں ہیں کھجور کے کھوکھلے۔

ایک مضبوط طاقتور قوم جو اکھاڑے میں ننگوٹ کس کر یہ نعرہ لگاتی ہوئی اتری تھی کہ۔

— من اشد مناقرة — (ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے) وہ خدا کی ایک ہوا کا مقابلہ نہ کر سکے

اور ایسے گردِ نڈیل پہلوان ہوا کے پتھیروں سے اس طرح بچھاڑ کر گرے گویا کھجور کے کھوکھلے بے جان

تھے۔

آج بھی اگر کسی ملک پر طوفانی ہوائیں اور آندھیاں بطور عذاب مسلط کر دی جاتی ہیں۔ تو وہاں کے

رہنے والوں کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہئے کہ کہیں ہمارے اندر ”قوم عاد“ کی عادات و خصائل تو نہیں ہیں۔ کیونکہ خدا کے قانون مکافات عمل کے مطابق ان جرائم کا یہ قدرتی نتیجہ ہے۔ تہذیب یافتہ ممالک اور اقتصادی طور پر مستحکم قومیں اگر ظلم و ستم اور بربریت و تشدد کی ان راہوں پر چل پڑیں گے جن پر قوم عاد کا من بھٹی۔ تو پھر ان کی تباہی بھی اسی قانون کے ماتحت زود یا بدیر یقینی ہے۔ ظاہری ترقیاں اور مضبوط حفاظتی اقدامات جب قوم عاد کو خدا کے عذاب کو نہ بچا سکیں۔ یہ تو میں بھی اگر اسی طرح خدا کے غضب کو دعوت دیتی رہیں تو خدا کے غضب سے بچ نہیں سکتیں۔

قوم عاد کے بعد قوم ثمود دنیا میں ابھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صالحؑ کو اس قوم کی ہدایت کے لئے منتخب فرماتے ہیں۔ مشترک برہم شرک تو موجود ہی ہے۔ اس کے ساتھ دیگر چند جان لیوا جرائم اور ہلاکت آفرین معصیتوں میں بھی یہ قوم مبتلا تھی۔ جن کی وضاحت قرآن نے فرمائی :-

۱۔ پہلا جسم۔ شعائر اللہ کی بے حرمتی۔ قوم ثمود نے حضرت صالحؑ سے عہد کیا تھا۔ کہ آپ پتھر کی ایک ٹھوس پٹان سے حاملہ اونٹنی نکال دیں۔ تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ خدا نے حضرت صالحؑ کی دعا سے ایسا ہی کر دیا۔ دعوتِ توحید کے بعد ارشاد فرمایا :

قد جاءکم بینة من ربکم۔ ہذہ
ناقة اللہ لکم آیة فذروہا۔ تاکل
کل فی ارض اللہ ولا تمسواہا بیسوء
تم کہہ پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی
طرف سے۔ یہ اونٹنی اللہ کی ہے تمہارے
لئے نشانی۔ سو اسکو چھوڑ دو کہ کھائے
اللہ کی زمین میں۔ اور اسکو ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ
نیاخذکم عذاب الیم۔

طرح پھر تم کو پکڑے گا۔ عذاب دردناک۔

لفظ ”آیة“ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ معمولی نوعیت کی اونٹنی نہیں تھی۔ بلکہ اسکی حیثیت اللہ کے شعار کی سی تھی۔ یہ لوگ بجائے عہد پورا کرنے کے خود اس اونٹنی کے مارنے کے درپے ہو گئے۔ ”اشقی القوم“ نے اٹھ کر اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔

۲۔ دوسرا جسم۔ حق پرستوں کے خلاف سازش۔ قوم ثمود میں نر افراد کی پارٹی تھی۔ جس کا کام فساد و تخریب تھا۔ انہوں نے حضرت صالحؑ اور ان کے خاندان کے بارے میں سازش کی کہ راتوں رات ان کے گھر پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور سب کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اگر کسی نے خون کا دعویٰ کیا تو کہہ دیں گے کہ جناب ہم کو کیا خبر۔ ہمیں تو ان کی تباہی کا ذرا بھی حال معلوم نہیں۔

سورۃ نمل میں ارشاد ہے :

وكان في المدينة تسعة رهط
يعسدون في الأرض ولا يصلحون
قالوا تقاسموا بالله لبيته واهله
ثم لنقولن لوليته ما شهدنا
مهلك اهله واننا لصادقون

اور تھے اس شہر میں نو شخص کہ تباہی کرتے
ملک میں اور اصلاح نہ کرتے۔ بولے کہ
اے میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ ابدت و ات کو
جا پڑیں ہم اس پر اور اس کے گھر پر پھر
کہہ دیں گے۔ اس کے دعویٰ کرنے والے
مہلک اہلہ و اننا لصادقون۔

کو ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا اس کا گھر اور ہم بیشک سچ کہتے ہیں۔

۳۔ تیسرا جبرم۔ پیغمبر کی گستاخی۔ کافر قومیں مجبوری طور پر پیغمبروں کی بے عزتی کرتی رہیں۔ اور
ان کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتی رہیں۔ قوم ثمود بھی قوم عاد کی طرح اس جرم کی مرتکب ہوئی۔
اس قوم کے پیغمبر کے بارے میں ریاکاروں نے نقل کئے ہیں :

فقالوا البشرأمنأ واحداً نتبعه. انأ اذا
لغى ضللي وسعراء الغي الذكرو عليه
من بينا بل هو كذاب أشير.

پھر کہنے لگے کیا ایک آدمی ہم میں اکیلا
ہم اس کے کہے پر چلیں گے۔ تو ہم غلطی میں
پڑے اور سودا میں۔ کیا اتنی اس پر
نصیحت ہم سب میں سے۔ یہ بھولتا ہے۔
بڑائی مانتا ہے۔

سورۃ نمل میں اس جرم کو ان الفاظ سے واضح کیا گیا۔

قالوا اهليرنا بلش ومن معك.
تیرے ساتھ والوں کو۔

۴۔ چوتھا جبرم۔ خود ساختہ نظریات کو صحیح سمجھتے ہوئے ربّانی ہدایت کو غلط سمجھنا۔ واصل
جب کوئی قوم وحی اور آسمانی تعلیم سے روگردانی کرتی ہے۔ تو حق کی راہ اس سے اوجھل ہو جاتی
ہے۔ اور پھر اس کے غلط تخیلات اس کو راہ راست پر آنے نہیں دیتے۔ قرآن کریم نے کفار
کی اس کیفیت کو بار بار ذکر کیا ہے۔ قوم ثمود کا حال یہی تھا۔ ارشاد ہے :

واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى
على الهدى.

سودہ جو ثمود تھے سو ہم نے ان کو راہ بتلائی۔
پھر ان کو پسند آیا اندھا رہنا راہ سوچنے سے۔

قوم ثمود کی ہلاکت کا حال بڑے عبرت انگیز طریقہ سے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ہر ائم کے بڑھنے

کے ساتھ ساتھ عذاب کی نوعیت و شکل بھی بدلتی جاتی ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت تیز و تند طوفانی ہوا سے ہوئی تھی۔ قوم ثمود کی ہلاکت میں جہاں سمائی عذاب یعنی ”الصیحة“ کا دخل تھا۔ وہاں ان کے خصوصی جرم ”فساد فی الارض“ کی وجہ سے ارضی عذاب یعنی ”الرجفة“ زلزلہ بھی آیا۔
 فوفانی و تحتانی دونوں قسم کے عذاب سے قوم ثمود کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ :
 وشمود فمنا البقی۔ اور غارت کیا ثمود کو۔ پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا۔

واخذ الدین ظموا الصیحة فاصبحوا اور پکڑ لیا ان ظالموں کو ہر ناک آواز نے
 فی دیارہم جثمیں۔ کان لم یغینوا فیہا۔ پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اور وہ
 پڑے ہوئے جیسے کبھی بے ہی نہیں تھے وہاں
 فاخذتم الرجفة فاصبحوا فی دارہم یعنی آپکڑا ان کو زلزلہ نے پھر صبح کو رہ گئے
 جثمیں۔ اپنے گھر میں اور وہ پڑے۔

قوم لوط اور اس کے امتیازی جرائم | تیسری بڑی قوم جس کے جرائم اور پھر دنیا سے نیست و نابود کرنے کا ذکر قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے کیا ہے، وہ قوم لوط ہے۔ کفر اور شرک کے مشترک جرم کے ساتھ ساتھ جن امتیازی جرائم کی نشاندہی کی ہے ان میں اہم ترین جرم غیر فطری طور پر شہوت رانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن دو انسانی انواع کو پیدا فرمایا۔ اور آپس میں جائز طور پر ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا۔ ان جائز طریقوں سے مکمل شہوات وغیرہ کے علاوہ قوم لوط غیر فطری رجحان کو اپنائے ہوئے تھی۔ اور آپس میں مردوں کا اختلاط انکی عادت بن چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس مکروہ فعل سے ان کو منع کیا مگر یہ عادت بدکب ان کو راہ راست پر آنے دیتی۔ اٹا حضرت لوط کا مذاق ہونے لگا۔ اور جلاوطن کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ ارشادِ باری ہے :

ولوطاً اذْخَلَّ لِقَوْمِہٖ اَنْکُمۡ تَاْتُوْنَ اور بھیجا لوط کو جب کہا اپنی قوم کو تم آئے ہو
 الفاحشۃ ما سبقتکم بہا من احدٍ بے حیائی کے کام پر۔ تم سے پہلے نہیں کیا
 من العالمین۔ وہ کسی نے جہاں میں۔

اَنْکُمۡ تَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَہْوۃً من کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر لپکا کر عورتوں
 دودن النساء بل انتم قوم تبجھلوں۔ کو چھوڑ کر کوئی نہیں تم لوگ بے سمجھ ہو۔

جناب مولانا محمد اشرف صاحب ایم۔ اے
شعبہ عربی پشاور یونیورسٹی

سیاست و تعمیر ملت

حضرت علامہ سید سلیمان ندویؒ کے افکار کی روشنی میں

عزیز گرامی جناب مولانا سمیع الحق صاحب کے تقاضے پر فقیر کی زیر ترتیب کتاب
"سلوک سلیمانی" کی ایک فصل مدیہ ناظرین کی جارہی ہے۔ حضرت سلیمان ندوی
نور اللہ مرقدہ کا سیاسی نظریہ اور تعمیر ملت کے متعلق کچھ افکار پرانے سطوح سے
غالباً کچھ روشنی پڑ سکے گی۔ قارئین کو اگر کچھ تشنگی نظر آئے تو اسے ہمیدان کی
کم سودی پر محمول فرمائیں۔ "محمد اشرف"

سیاست ایک دھوپ چھاؤں ہے۔ وہ دم بدم بدلتوں کی طرح رنگ بدلتی ہے۔ کہ ہر زمانہ
کے خیالات یکساں نہیں ہوتے۔ حالات و ظروف بدلتے رہتے ہیں جس و قیاس کے انسانی معیار میں تغیر
آتا ہے۔ جو کل حق نظر آ رہا تھا۔ وہ آج باطل دکھائی دیتا ہے۔ اور جو آج غلط ہے۔ وہ کل صحیح معلوم ہوتا
ہے۔ انسانی علم کی کوتاہی و نارسائی، مستقبل و مہیات سے ناآشنائی، حصول جاہ و اقتدار اور مال و
دولت کی حرص آرزو سے مل کر ہر روز نئے نئے سیاسی نظریات کو وجود بخشی ہے۔ یں و نہاد کی ہر گردش
کے ساتھ سیاسی افکار و خیالات، نظریات و طرق میں تغیر و تبدل اور آثار پڑھاؤ جاری رہتا ہے۔
اہل سیاست اپنے مزعومہ فکری و سیاسی نظاموں کی کامیابی اور حصول قوت و اقتدار کے لئے
ہر قسم کی جدوجہد میں مشغول رہتے ہیں۔ اور اس کام کے لئے ہر قسم کے اسباب و وسائل بروئے کار
لاتے ہیں۔ غرض اس تماشہ گاہ عالم میں سیاست کی رنگارنگی ہر روز ایک نیا منظر پیش کرتی ہے۔
اور زمانہ کے ہر موڑ کے ساتھ سیاست بھی اپنا رخ بدلتی ہے۔ اس کے مقابل میں دین جو حق مطلق
اور صداقت دائمی ہے۔ وہ ناقابل تغیر ہے۔

حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوئی و شامی

اس لئے اہل دین کے لئے ہر تغیر پذیر سیاسی نظریہ کی پرکھ کا معیار دین کے غیر متغیر حقائق ہیں۔ اور سیاسی فکر و نظریہ اور اس کے طریق کار کے حسن و قبح کی کسوٹی دین کی غیر متبدل حقیقت ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ ہر نظریہ فکر دین کے معیار پر کامل اُتر سکتا ہے۔ اور نہ ہر سیاسی نظام دین کہلایا جاسکتا ہے۔ نہ ہر غلبہ و تقویٰ کی کوشش کو ”اسلامی ریاست“ کہا جاسکتا ہے۔ اس بنا پر اہل دین و سالکین کے لئے ہر قسم کی سیاسی تلک و دود، کوشش و جستجو میں شرکت و اشتغال بغیر اسکی حقیقت و مال کو جاننے کے ممکن نہیں۔ گو اسلام کی جامعیت اور ہمہ گیری نے سیاست کو ”شجرہ ممنوعہ“ قرار نہیں دیا۔ اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح ”قیصر و خدا“ کی دو علیحدہ علیحدہ مملکتوں میں تقسیم کیا ہے۔ اور نہ ہی ”سیاست“ اسلامی حبلہ عمل اور دائرہ سلوک سے خارج ہے، تاہم خالص ”اسلامی سیاست“ کا ”شجرہ طیبہ“ اپنی ہی زمین میں برگ و بار لاتا ہے۔ اور اسلامی دعوت کی ہمہ گیری اسے پروان چڑھاتی ہے۔ حضرت سید الملت قدس سرہ کا ارشاد ہے :

”اسلامی سیاست دعوت کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ دعوت میں سیاست خود بخود آجاتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائیس کے وزیر اور سیاسی قوتیں جمع نہیں کیں۔ نہ یہ کہا کہ اول حکومت کریں۔ صرف کلمہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ دین کی دعوت دی، سیاست ذیل میں خود بخود لگئی، گو اسلام میں سیاست اور دعوت علیحدہ نہیں ہیں۔ لیکن سیاست کے منافع اور مضر سے دعوت پر بھی اثر پڑتا ہے۔“

ایک دوسری جگہ ارقام فرماتے ہیں :

یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے۔ مگر حقیقت ہے۔ کہ اسلامی دعوت کی وسعت و انسانی زندگی کے ہر گوشہ تک وسیع تھی۔ وہ گھٹتے گھٹتے صرف چند عقائد اور چند عبادات تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ آئیہ نے اپنے عمل سے سیاست کو دین سے خارج کر دیا۔ اور عباسیہ تہذیب و تمدن و آداب کو بھی دین کی ہمہ گیری سے الگ کر لیا۔ اس کے بعد ایرانی و ترکی و تاتاری سلاطین نے قرآن کے ساتھ آئین نوشیروانی اور تورہ چنگیزی کا اعتراف کیا۔ وہ دین تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھتے تھے۔ مگر ان کی سیاست اور خراج و باج کے آئین قیصر و کسری اور چنگیز و ہلاکو کے دستور و قواعد پر مبنی تھے۔ اس لئے ہماری یہ پچھلی سلطنتیں مسلمانوں کی تو ضرور تھیں۔ مگر اسلام کی نہ تھیں۔ یعنی ان کے فرمانروا مسلمان تھے۔ مگر ان کی حکومت کا قانون اسلامی نہ تھا۔ جس طرح آج انگریزی عہد میں ”محمدن لا“ ہماری ہونے سے کوئی سلطنت اسلامی نہیں ہو سکتی تھی۔ توکل صرف

نکاح و طلاق و وقف وغیرہ کے ابراء سے سلطنت اسلامی نہیں ہو سکتی۔ الایہ کہ اس کے استعمال میں ہم ایک نوع کا مجاز و تساہل برتتے ہیں۔

یہ کہنا صحیح نہیں کہ مسلمانوں نے اس اسلامی حقیقت کی تبدیلی کو آسانی سے مان لیا۔ جنگ بل، جنگ صفین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حجاج کی لڑائی، معرکہ کربلا، واقعہ حرہ، جس میں اہل مدینہ نے بنو امیہ کے خلاف لڑائی لڑی، واقعہ قراء جس میں علمائے عراق نے بنو امیہ کے خلاف معرکہ لڑائی کی۔ واقعہ نفس زکیہ جس میں سادات و علمائے مجاز نے مل کر عباسیہ کے خلاف پرزور بغاوت کی۔ یہ اور اس کے سوا دوسرے واقعات نے جن میں اصلاح و انقلاب کے علمبرداروں کو کامیابی نہیں ہوئی۔ خونریزی اور فتنوں کا دروازہ کھول دیا۔ اس لئے پچھلے متکلمین اور فقہاء نے یہ اصول بنالیا کہ ہر اصلاح طلبی میں یہ دیکھنا چاہئے کہ فتنوں کے لئے نئے دروازے تو نہیں کھلتے اور حالات بد سے بدتر تو نہیں ہو جائیں گے۔

ان اصلاح طلبوں اور انقلابیوں کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انقلاب سے پہلے انہوں نے انقلاب کی دعوت کا دور اپنے اوپر نہیں گزارا۔ اور زمین میں ہل چلانے سے پہلے زمین میں تخم ریزی شروع نہ کی۔ آخر اسی زمانہ میں ابومسلم خراسانی کی تحریک جس سے عباسیہ حکومت کا آغاز ہوا۔ اور اسماعیلیوں کی تحریک جس سے دولت فاطمیہ پیدا ہوئی۔ اور محمد بن تودت کی تحریک جس سے موحیدین مراکش کی سلطنت قائم ہوئی۔ کس طرح دعوت کی راہ سے بڑھی اور پھلی اور پھولی اور مدتوں قائم رہی۔

زمانہ کے انقلابات نے آج بہت سے امکانات پیدا کر دیے ہیں۔ ہر جگہ شخصی سلطنتوں کے تحت خالی ہو گئے۔ دستوری اور جمہوری ادعوائی سلطنتوں کے آئین پر حکومت قائم ہو رہی ہیں۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ اسلامی اصول سلطنت پر کوئی سلطنت قائم کیوں نہیں ہو سکتی۔“

(معارف اعظم گٹھ ص ۲۵۱ ج ۹۰)

اس طویل اقتباس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں سیاست دین سے علیحدہ نہیں۔ لیکن اس کے وجود میں آنے اور اسے بروئے کار لانے کے لئے دعوت اور صحیح ذہنی و فکری تربیت کی ضرورت ہے۔ جس کے بغیر کسی سیاسی تحریک میں حصہ لینا پوری طرح خوش آئند نہیں ہو سکتا۔ اس لئے حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ ہر سیاسی انقلاب سے پہلے مسلمانوں کی صحیح دینی تربیت کو ضروری سمجھتے تھے۔

ارتقام فرماتے ہیں :

”جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے پیش نظر سیاسی انقلاب خواہ کتنا ہی خوش آئند ہو۔ اُن کے اعلیٰ سطح نظر نہیں بن سکتا۔ ان کا اصلی مقصد حیات تو اشخاص کا عروج و زوال، پارٹیوں کی شکست و ریخت، وزراء توں کا عزل و نصب اور زمینوں کا رد و بدل نہیں۔ بلکہ عقائد و اصول کی تصحیح، مقصد حیات کی تعیین اور مسائل زندگی میں اسلامی نظام کی سچی تقلید اور پیروی ہے۔ اور اسکی برقراری کے لئے دلوں سچی تڑپ اور ناقابلِ سکون اضطراب، غرض ہم کو نئے سرے سے ایک نئی عمارت کا کام کرنا ہے۔

بجائے کہ مسلمان نوجوانوں میں اس حقیقت کا ادراک ہو رہا ہے۔ اور یہ آواز پہلے کی طرح اب تانوس نہیں رہی ہے۔ کہ رجوع الی الاسلام، یعنی زندگی کے ہر اصول میں اسلام کی طرف بازگشت ہی ہر بیماری کا علاج ہے۔

اس لئے حکومت کا خواب دیکھنے والوں کو پہلے اسلام کا خواب دیکھنا چاہئے کہ اسلام کیا ہے۔ اس کا نظام کیا ہے۔ اس کے احکام کیا ہیں۔ اور اس کے مطابق ہمارے افراد کی زندگی ہے، یا نہیں۔ اگر نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر وہ انقلاب کیسے پیدا ہو جو ہم کو ترکستان کی راہ سے ہٹا کر حجاز کی طرف لے جائے۔ جو ہم کو یورپ کی نقالی کی بجائے خود اپنی اصلیت مفقودہ کی تصویر ہم کو دکھا دے۔ تاکہ ہم خلافتِ موجودہ کے مستحق ٹھہریں۔

جب تک ہمارا مقصود صرف اعلیٰ کلمۃ اللہ اور اقامتِ دین نہ ہوگا۔ اور اسی کے لئے نہ کھٹنا اور منہا اور مرنا اور جینا نہ ہوگا۔ ہم اسی طرح ممبریوں اور وزارتوں اور لیڈروں کے لئے آپس میں لڑتے، مرتے اور کٹتے رہیں گے۔ کیونکہ ہم نے اپنا مقصود نہیں شخصی اعزازات اور اسی جاہ و منصب کے حصول کو بنا رکھا ہے۔ اور اسی کا نام ہم نے اسلامی ترقی دکھ چھوڑا ہے۔

ضرورت ہے کہ عقائد و عبادات کے ساتھ اسلامی سیاسیات، اسلامی اقتصادیات، اسلامی طریق تجارت، اسلامی اصول مضاربت یعنی (سرمایہ اور مزدوری کے طریق تعاون) اسلامی طریق کاشتکاری، اسلامی طریق کارخانہ داری، کسانوں اور مزدوروں کے اسلامی حقوق، اسلامی لین دین اور معاملات کے مسائل اور دیگر تمام ضروری امور زندگی کے متعلق خاص اسلامی حل لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اور اس کے قبولی و عمل کی دعوت دی جائے۔

جس سے اسلام کا نشاۃ ثانیہ ہوا اور مسلمان مسلمان بن کر دنیا میں ظاہر ہوں۔

(معارف ص ۲۶۲، ۲۶۳)

سیاسی سطحی و قطعی ہنگامہ آرائیوں سے بچا کر ملت کی صحیح تعمیر کی دعوت دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :

”جماعت کی تعمیر صرف جذبات، پرورش و فروزش اور ہنگاموں سے نہیں ہوتی۔ بلکہ کسی مقصد کے ساتھ عشق کی سی وابستگی اور اس کے حصول کی راہ میں جان و مال و عزت ہر چیز کی قربانی کا حوصلہ ہونا چاہئے۔ اور اس راہ میں موانع کی ہوشیاری پیش آئیں۔ ان کے ازالہ اور برداشت میں صبر و ضبط اور عزیمت و استقلال اور حصول مقصد کے بعد اس حاصل شدہ مقصد کی بقا کے لئے اخلاق کی بلندی، عیش و آرام کی زندگی سے پرہیز، مال و دولت اور جاہ و عزت کی حرص و محبت سے آزادی، مختلف عناصر کے مختلف افراد کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ اور مقصد کی بقا کو ہر فانی متعنت اور ہر شخصی فائدہ مندی سے برتر جاننا اور رکھنا اور اسی کے لئے جینا اور اسی کے لئے مرنا، جب تک کسی جماعت کے افراد میں اکثریت اور اقلیت کے ساتھ یہ اوصاف پیدا نہ ہوں گے۔ اول تو کوئی جماعتی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ باقی نہیں رہ سکتا۔

اب ہم کو دیکھنا ہے کہ آیا ہماری اس وقت کی جماعتوں میں یہ اوصاف پیدا ہیں۔ یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں۔ تو پیدا کرنے چاہئیں۔ اگر ہیں تو ان میں مزید ترقی اور پختگی کی فکر کرنی چاہئے۔ اور ہمارے رہنماؤں کو چاہئے کہ وہ اپنی مختلف تحریکوں اور تعلیموں میں ان اصولوں کی تعلیم کے سبق دیا کریں۔ جماعتیں بھی بچوں ہی کی خاصیتیں رکھتی ہیں۔ اور ان کی تعلیم و تربیت کے اصول بھی انہی جیسے ہیں۔

اسلام میں بدد کا معرکہ جو ۳۱۳ مسلمانوں کا کارنامہ ہے۔ ہر وقت پیدا کیا جاسکتا تھا، مگر بدر کے وقوع کے لئے تیرہ برس کے انتظار کی مزورت پیش آئی۔ اور جب تک ہشوک نہ ہوا اور آزمائشوں کی آگ میں تپا کر ان کو دیکھ نہیں لیا گیا۔ ان کو معرکوں میں نہیں لایا گیا۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ جماعتوں کی تعمیر صرف ہند اور ہندو اور سب و شتم اور طعن و طرز اور شور و غل اور مختلف نعروں کے شعر پڑھنے اور چیخنے سے نہیں ہوتی، بلکہ مقصد کی بلندی، مقصد سے عشق و وابستگی، اس کے حصول و بقا کے لئے اعلیٰ اخلاق، پختہ سیرت اور ضبط و کثیر

پیدا کرنا مزدوری ہے۔ تاریخ میں اس کی بکثرت مثالیں ہیں۔ کہ جماعت نے اپنے وحشیانہ جوش اور شجاعت سے کسی مقصد کو حاصل کر لیا، لیکن چونکہ اس کی بقاد کے لئے جو اطلاق اور کرکٹیر چاہئے۔ اُن کے نہ ہونے سے وہ مقصد اُن کے ہاتھوں سے بہت جلد کھو گیا، ابھی ہندوستان کی تاریخ میں اودھ کی سلطنت، رومیلوں کی ریاست، سکھوں کی شاہی اور مرہٹوں کی پیشوائی میں عبرت کی داستانیں چھپی ہیں۔“ (معارف ص ۱۶۲، ۱۶۳، جلد ۵، نمبر ۳)

۱۹۴۵ء کے تاریخی الیکشن کے موقع پر مسلمانان ہند کو تلقین فرماتے ہیں :

”آج کل مسلمانوں میں الیکشن کا بحران ہے۔ اس بحران میں جس طرح نامحقوق طریقوں سے لوگ اپنی قوت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ حد درجہ نامناسب ہے۔ انتہایہ ہے۔ کہ اس سلسلہ میں سب و شتم، لعن و طعن اور زد و کوب سے بھی پرہیز نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ طریق عمل استدلال کی قوت ظاہر کرنے کی بجائے اس کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ مذہب اور دین کی حمایت کا نام لیکر عوام کو جوش دلانا اور اس سے اپنا کام نکالنا غلط رہنمائی ہے جس سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچے گا۔ مزدورت اسکی ہے کہ مسلمانوں کو ضبط، صبر، ڈسپلین، تنظیم، استقامت، تحمل، برداشت، ایثار، باہمی ہمدردی، عملی وحدت اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی جائے۔ جو سیاست کی جنگ کے سب سے کارگر ہتھیار ہیں۔ صرف زبانی جوش و خروش، گرم گرم عطفی اور اختیائی بحث اور براہ راست دست و گریباں ہونا قوم کی طاقت نہیں۔ ہماری جتنوں کا موضوع مسائل کا صواب و خطا ہونا چاہئے۔ نہ کہ اشخاص کے محاسن و مصائب کا اظہار۔“

(معارف ص ۲۶۶، ج ۵، نمبر ۵)

ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :

”قومیں کاغذوں اور مسودوں سے نہیں بنتیں، وہ دلوں کے بدلنے اور ذہنیاتوں کی اصلاح اور تعلیم و تربیت سے بن سکتی ہیں۔“

ایک دوسرے گراہی نامہ میں ارشاد فرماتے ہیں :

”مزدورت دل و دماغ کے انقلاب کی ہے۔ جو صحیح دعوت فکری سے ہو سکتی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے ظاہر ہے۔ اس کے لئے شور و غل اور دعوت جنگ و بزدلی کا راہ غلط ہے۔ ہمارے علماء جدید ذرائع و وسائل کا رے ناواقف ہیں۔ جوش سے کام لیتے ہیں۔ جوش سے نہیں۔ جہاد بالسیف سے زیادہ مزدوری کام (ان حالات میں) جہاد بالقلم ہے۔ (ان محضرات میں سراسر جوش ہی جوش ہے۔ جو اس زمانے میں چنداں

مفید نہیں۔ دونوں کا انقلاب غریظ و غضب جوش و خروش اور جذبہ انتقام اور استیصال سے نہیں پیدا ہوتا۔۔۔۔۔

ملت کی تعمیر میں تعلیم کی جواہریت ہے۔ اس کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں :

”ہم نے پہلے بھی کہا ہے۔ اور اب پھر کہتے ہیں۔ کہ مسلمان وقت سے پہلے طوفان کا اندازہ کر لیں۔ اور یہ سمجھ لیں۔ کہ ان کو ایسی تعلیم درکار ہے۔ جس سے مسلمان مسلمان بھی باقی رہیں اور اس راہ میں جو غفلت سرکاری مدارس کے پہلے دور میں اُن سے ہو چکی ہے، وہ اس آگے والے دور میں نہ ہو۔۔۔۔۔ تعلیم کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ یہی وہ سانچہ ہے جس میں ملت کے نوجوان افراد دھل کر نکلتے ہیں۔ ان کی ذہنی تربیت، اخلاقی نشوونما، دماغی استعداد اور قلبی قوت یقین، یعنی ساری ذہنیت اسی کے ذریعہ بنائی اور بگاڑی جاسکتی ہے۔ اُمت کو جیسے افراد کی ضرورت ہے۔ وہ اُسی کے ذریعے تیار ہوتے ہیں۔ اور ہر سکھتے ہیں۔ خوب سمجھتے کہ ہندویت کی طرح اسلامیت کوئی قومیت یا وطنیت نہیں ہے۔ بلکہ وہ ذہنی یقین اور اعمال و اخلاق کے ایک خاص طریق کا نام ہے۔ جس کی بقاء تعلیم و تربیت کے سوا اور کسی ذریعہ سے ممکن ہی نہیں۔ اس کی بقاء کے لئے تعلیم و تربیت کے ایک خاص نظام کی ضرورت ہے۔ جو مسلمانوں کے مسلمان رہنے اور بننے میں مدد دے۔“

قیام پاکستان کے بعد علامہ محمد یوسف صاحب البتوری کو بھوپال سے ایک خط میں لکھتے ہیں :

”معلوم نہیں جہاں آپ ہیں۔ (یعنی پاکستان میں) کیا صورت حال ہے۔ کیا معنوی صورتیں مسلمانوں میں ابھر رہی ہیں۔ یا صرف شور و غل اور ریا و نمائش ہے۔ یہ وقت جوش و خروش کا نہیں ہوش کا ہے۔۔۔۔۔ مسلمانوں کو اللہ الاذن یرثہا عبادہ الصالحون۔ کے مطابق صالح بننا چاہئے۔ اور وعدہ اللہ الذین امنوا و عملوا الصالحات لیثقلنہن فی الاذان کے مطابق ایمان و عمل صالح میں ترقی کرنی چاہئے۔ اس وقت مسلمانوں میں نظم و ضبط، ثبات قدمی، اطاعت امر اور جدوجہد و سعی و محنت، ایثار و اخلاق پیدا کرنے اور حیل و حشمت کا جہاد اور حب نفس کے خباثت کو اللہ اللہ سے نکلانے کی ضرورت ہے۔ کاش میری یہ آواز مسلمانوں تک پہنچ سکتی۔“

اسی خط میں ۱۹۹۷ء کے فروری کے مہنگاموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :

”ادماست کہ برماست“ مسلمانوں پر جو کچھ حال ہے۔ وہ اُن کے اعمال کی سزا ہے۔ کاش

اب بھی قلوب میں انابت ہو۔ اور مسلمان سمجھیں کہ ان کا مقصد اول اقامت دین اور اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے۔ خواہ وہ تخت سلطنت پر ہو۔ یا بدیائے فقر پر، ان کو شیطان سے اس لئے عصمت نہیں۔ کہ یہ شیطان کا تخت زمین پر کیوں بچھا ہے۔ بلکہ اس لئے یہ عصمت ہے کہ اس تخت شیطنت پر شیطان کیوں بیٹھا ہے، وہ کیوں نہیں بیٹھے ہیں۔

مندرجہ بالا مباحث سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی۔ کہ حضرت والا قدس سرہ سیاست کی خالص دنیوی عصری ہنگامہ آرائیوں، سطحی شور و غل، اقتدار کی تلک و دو کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل کام مسلمان بننا اور بنانا تھا۔ جس کے لئے مسلمانوں کی صحیح اخلاقی و معنوی، مذہبی و دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت و اہتمام کو ملت کی تعمیر و بقا کے لئے ضروری سمجھتے تھے۔ اسی اعلیٰ مقصد کی طرف وہ مسلمانوں کی سیاست کے رخ کو بھی پھیرنا چاہتے تھے۔ اور ہر اس سیاست کو غلط سمجھتے تھے۔ جو مسلمانوں کے بنیادی مقاصد و عقائد کو زک پہنچائے۔ مسلمانوں کو وہ ایک با مقصد اور خاص طرز حیات و پیام کی حامل امت سمجھتے تھے۔ اور اسکی توانائیوں، قوتوں اور استعدادوں کو صرف اقامت دین اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے خاص کر دینا چاہتے تھے۔ اسی بناء پر علماء اور اہل فکر طبقہ کا موجودہ عملی دنیاوی سیاست میں کھینٹا الجھ جانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت قدس سرہ کے نزدیک اس طبقہ کو محض قوم کی فکری و ذہنی رہنمائی اور صحیح اسلامی، اخلاقی و روحانی تربیت کرنا چاہئے۔ اور ”علی سیاست“ کے خار زار میں الجھے بغیر ملت کو اسلامی سیاست، شرعی مقاصد، دینی اعمال و کردار کی تلقین و تبلیغ کرتے رہنا چاہئے۔ چنانچہ ایک خط میں اپنے متعلق فرماتے ہیں :

”سیاست کے باب میں ابھی تک عدولت گزینی پر قائم ہوں۔ اور اسی میں اپنی فلاح سمجھتا ہوں

امت کی خدمت صرف سیاست ہی پر منحصر نہیں۔“

(باقی آئندہ)

دُعائے مغفرت | ریاست سوات کے محکمہ قضائی و ساطت سے جناب معنی دار صاحب
سکنہ منگورہ کی وفات کی اطلاع وصول ہوئی مرحوم آفتی کے معاون اور بڑی
خوبیوں کے مالک تھے۔ خداوند قدوس مرحوم کو دہلت عالیہ اور مغفرت تمامہ اور ان کے پسماندگان کو
صبر جمیل سے نوازے۔ ادارہ مرحوم کے لواحقین و متعلقین کے اس غم میں شریک ہے۔ (ادارہ)

از حضرت مولانا عبدالحمد صاحب سواتی — گوجرانوالہ

حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کی چند وصیتیں

امام ائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کی یہ چند وصایا جنکو ”متممات کتاب طبع الادب الدینی وصایا ابی حنیفہ لابن حماد“ کے ص ۶۷ سے مولوی فقیر محمد صاحب جہلمیؒ نے اپنی کتاب ”زبدۃ الاقوال فی تریج القرآن علی الاناجیل“ کے آخر میں نقل کیا ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ کر کے پیش کر دیا ہے۔ تاکہ احق کے ناظرین کرام بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔
سواتی

حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اپنے فرزند ارجمند حماد سے فرمایا کہ — ”اے بیٹے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور اپنی خاص مہربانی سے تمہاری تائید فرمائے۔ میں تمہیں چند وصیتیں کرتا ہوں اگر تم نے ان کو یاد کر لیا اور ان کی حفاظت کی یعنی ان پر کار بند ہو گئے تو مجھے امید ہے کہ تم دنیا و آخرت میں انشاء اللہ سعادت مند ہو گے۔“ یہ وصیتیں مندرجہ ذیل ہیں —

۱۔ تقویٰ یعنی پرہیز گاری کا اس طرح لحاظ رکھو کہ اپنے اعضاء و جوارح کو معاصی اور گناہوں سے بچاتے رہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہو۔ اور اس کے اوامر کو قائم کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے اوامر کی تعمیل کرو۔

۲۔ جس چیز سے تم ناواقف ہو یعنی تمہیں معلوم نہیں تو اس جہالت پر مت جے رہو۔ بلکہ جس چیز کی تمہیں ضرورت و احتیاج ہو اس کا علم حاصل کر لو۔

۳۔ زندگی صرف ان ہی لوگوں کے ساتھ بسر کرو جن کی طرف تمہیں دین یا دنیا میں احتیاج ہوتی ہو۔

۴۔ تم اپنے نفس سے دوسرے لوگوں کو انصاف دلاؤ۔ لیکن اپنے نفس کے لئے دوسروں سے انصاف مت طلب کرو۔ سوائے خاص مجبوری اور انتہائی ضرورت کے۔

۵۔ کسی مسلمان اور ذمی (جو غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں انکے تحت ہو کر شہری بن کر رہتا ہے۔ اسکو ذمی کہتے ہیں) کے ساتھ عدالت مت رکھو۔

- ۶۔ جو چیز تہیں لوگوں سے مستغنی بنانے میں مفید ہو۔ اسکو ابھی طرح لوگوں سے مخفی رکھو۔
- ۷۔ کسی شخص کو مت مرقعہ دو کہ وہ تمہاری امانت کرے۔ (ان لا تستمین احداً من الناس علیک)
- ۸۔ اللہ تعالیٰ نے جو تہیں مال و جاہ عطا فرمایا ہے۔ اس پر قانع رہو۔
- ۹۔ اپنے نفس کو سختی سے فضول باتوں میں پڑنے سے منع کرو۔
- ۱۰۔ لوگوں سے جب ملو تو سلام کرنے میں پہل کرو۔ اور کلام کرنے میں نیکی کو ملحوظ رکھو۔ اہل خیر کے ساتھ دوستی کا اظہار کرو۔ اور اہل شر کے ساتھ مدارات سے پیش آؤ۔
- ۱۱۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔
- ۱۲۔ تہیں چاہئے کہ سید الاستغفار کے ساتھ ہمیشہ اپنا شغل رکھو۔ اور وہ بھیجا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ دعا ہے :

اللهم انت ربی لا اله الا انت
 خلقتنی وانا عبدک وانا علی
 عہدک ووعدک ما سطعت
 اعوذ بک من شر ما صنعت
 ابوء لک بنعمتک علی۔ والیوم بذبحی
 ناغفر لک فانہ لا یغفر الذنوب الا انت
 اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تیرے
 سرا کوئی معبود نہیں۔ تو ہی میرا ربی ہے۔ تو
 نے مجھ پر لایا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اور میں
 جس قدر مجھ سے ہو سکتا ہے۔ تیرے عہد
 اور تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ تیری
 ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ اس چیز
 کے شر سے جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ اور تیرے بڑا نعمات ہیں مجھ پر میں ان کا اقرار
 کرتا ہوں۔ اور جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں۔ ان کا بھی میں اقرار کرتا ہوں۔ اے خداوند کریم مجھے
 بخش دے۔ کیونکہ گناہوں کو تیرے سرا کوئی بخشتے والا نہیں۔

جو شخص اس دعا کو رات کے وقت (ایمان و اخلاص سے) پڑھتا ہے۔ اگر اسی شب
 میں مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اگر صبح پڑھتا ہے۔ اور اسی دن میں مر جائے تو
 جنت میں داخل ہوگا۔

حضرت ابو الدرداء سے منقول ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ کا مکان جل گیا ہے۔ تو
 انہوں نے فرمایا کہ نہیں جل سکتا۔ کیونکہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سنے
 ہیں۔ (اور ان کا درود کرتا رہتا ہوں) کہ آپ نے فرمایا جو شخص ان کلمات کو دن کے اول حصہ
 میں پڑھے گا۔ اسکو کوئی مصیبت نہ پہنچے گی۔ رات تک اور جو دن کے آخری حصہ میں پڑھیگا۔

اس کو کوئی مصیبت نہ پہونچگی صبح تک ۔ وہ کلمات یہ ہیں ۔۱۔

اللهم انت ربی لا اله الا انت علیک
توکلے وانت رب العرش ماشاء الله
کلن وصالم لیشالم یکن ۔ لاحول ولا
قوة الا بالله العلی العظیم ۔ اعلم
ان الله علی کل شیء قدیر ۔ وان الله
قد احاط بکل شیء علماً ۔ اللهم انی
اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل
دابة انت آخذ بناصیتها ان ربی
علی صراط مستقیم ۔
اے اللہ تو میرا رب ہے ۔ تیرے سوا کوئی
موجود نہیں ۔ میں تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں ۔
اور تو عرش کا مالک ہے ۔ جو چاہے اللہ تعالیٰ
وہ ہوتا ہے ۔ اور جو نہ چاہے تو نہیں ہوتا ۔
گناہ سے پھرنے اور نیک کام کرنے کی
طاقت اللہ تعالیٰ جو عظیم و بڑا ہے ۔ اسکی
توفیق کے بغیر نہیں ۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قادر ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ علم سے
ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے ۔ اے اللہ

میں تیری ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ۔ اپنے نفس کے شر سے اور زمین پر چلنے پھرنے
والے ہر جانور سے جسکی پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے ۔ بے شک میرا پروردگار
(عدل والصفاء کی) سیدھی راہ پر ہے ۔

۱۳۔ تمہارے لئے یہ ضروری بات ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پر ہر روز مداومت کرو ۔ اور
پھر اس کا ثواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والدین اور اساتذہ اور تمام مسلمانوں
کو بھیج کر دو ۔

۱۴۔ اپنے دشمنوں سے بچتے رہو ۔ کیونکہ لوگوں میں فساد و بگاڑ بہت پیدا ہو چکا ہے تمہارا
دشمن تمہارے دوستوں میں سے ہی ہوگا ۔

۱۵۔ اپنا راز اور خیال اور اپنا طور طریقہ (مذہب) نااہل لوگوں سے چھپاتے رہو ۔

۱۶۔ پڑوسی کا خیال رکھو اور اس کے ساتھ احسان کرتے رہو ۔ اور اسکی طرف سے تمہیں
جو تکالیف پہنچیں ان پر صبر کرو ۔

۱۷۔ اہل سنت والجماعت کے مسلک کو مضبوطی سے پکڑو اور اہل جہالت (جاہل لوگوں)
سے اور اہل ضلالت (گمراہ لوگوں) سے کنارہ کش رہو ۔

۱۸۔ اپنی نیت کو اپنے تمام کاموں میں خالص رکھو ۔ اور ہر حال میں پوری کوشش کرو کہ رزق حلال کھاؤ ۔

۱۹۔ ان پانچ احادیث پر پورا اعتماد رکھو ۔ (عمل پیرا ہونے کے لئے انہیں بروقت ملحوظ خاطر رکھو)

جن کو میں نے پانچ لاکھ احادیث کے ذخیرہ سے منتخب کیا ہے۔ وہ احادیث یہ ہیں :-

۱- اَعْمَالُ الْاَعْمَالِ بِالْاِنْيَاتِ - اعمال کا دار و مدار اور ثواب نیت پر ہے۔

۲- مِنْ حَسَنِ اسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ اَدَمِي كَيْ اسْلَامِ كِي اچھائی اور خوبی سے

یہ بات ہے۔ کہ وہ لایعنی (اور فَعُول) باتوں

کو ترک کر دے۔

۳- لَا يُوْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يَحِبَّ لَآخِيهِ تَمِّمِ مِّنْ سَمِي كُوْنِي شَخْصِ پکا تو من نہیں ہو سکتا

ما یحب نفسہ - جب تک کہ اپنے (مسلمان) بھائی کیلئے

بھی وہ چیز پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

۴- السَّلَامُ مِنَ سَلَامِ الْمُسْلِمِ مَنْ لَسَانُهُ حَقِیْقَتِ مِیْنِ سَلَامِ وَہ ہے جس کے ہاتھ

اور زبان سے مسلمان محفوظ ہوں۔

۵- الْمُحَلَّلَاتُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا سَوَاءٌ حَلَالٌ هُوَ اَبْلَکُ ظَاہِرِ ہے۔ اور حرام

بھی۔ اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں

ہیں۔ جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے پس جو

شخص ان مشتبہ باتوں سے بچ گیا تو اس

نے اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کو

بچالیا۔ اور جو شخص ان مشتبہ باتوں میں

پڑ گیا تو وہ حرام میں جا پڑے گا۔ جیسا کہ

کوئی شخص چراگاہ کے گرد جانور چراتا ہو

تو قریب ہے کہ وہ کسی وقت چراگاہ میں

جا پڑے گا۔ سنو! ہر بادشاہ کی کوئی

ذکوئی چراگاہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ

(جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے)۔ اسکی بھی چراگاہ ہے۔ اور وہ چراگاہ مہرات ہیں۔ (وہ)

باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے حرام قرار دیا ہے)۔ سنو! انسان کے جسم میں

ایک ٹکڑا ہے۔ جب وہ صحیح ہو (یعنی تندرست ہو) تو سارا جسم صحیح اور تندرست ہوتا

ہے۔ اور جب وہ ٹکڑا بگڑا ہو یعنی فاسد اور خراب ہو تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔

سنو! وہ ٹکڑا دل ہے۔

۲۔ صحت اور تندرستی کی حالت میں تمہیں خوف اور رجا (امید و بیم) کے درمیان رہنا چاہئے۔ اور جب تم مرو تو ایسے حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان (حسن ظن) رکھتے ہو۔ اور تم پر امید کا غلبہ ہو۔ اور قلب سلیم لیکر اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ۔ بیشک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔

۱۔ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب جہلمی حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ ”جن لازمہوں کا یہ قول ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کو تمام عمر صرف سترہ احادیث ملی ہیں۔ ان میں اگر کچھ ایمان ہے۔ تو انکو امام مبرور کا یہ قول پڑھ کر خدا تو شرمندہ ہونا چاہئے کہ امام صاحبؒ تو زبان مبارک سے پانچ لاکھ احادیث کا یاد ہونا بیان کریں۔ جن سے یہ پانچ احادیث انہوں نے انتخاب کیں۔ اور وہ انکی تحقیر کی غرض سے صرف سترہ احادیث کا ماننا لوگوں سے بیان کریں۔“

ناعتبر و یا اولی الالبصار۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اگلے شمارہ میں

ملاحظہ فرمائیے

حج و زیارت کے بارہ میں ایمان افروز مضامین کے علاوہ سید الکائنات محبوب عربی کے شہر مدینہ پہنچنے پر علامہ مناظر احسن گیلانیؒ، مولانا ابوالحسن ندوی۔ مولانا محمد ادریس ندوی اور دیگر مشاہیر کے واردات و توافقات اور دیگر اہم علمی، فنی اور اصلاحی مضامین۔

قابل توجہ

ماہنامہ الحق مقامی دفتر سے پورے اہتمام و احتیاط سے بھیجا جاتا ہے۔ جن حضرات کو پہلے سے وہ ازراہ کرم مقامی ڈاکخانہ سے تحقیق فرمایا کریں۔ اور پہلے پہنچنے کی ضرورت میں اسی ماہ اطلاع دیں، تاکہ پہلے پہلے بھیجا جاسکے۔ خط و کتابت کرتے وقت خریداری غیر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

بدل اشتراک

سالانہ چنڈہ ۳ روپے
نی پریچہ ۵۰ پیسے

نرخ نامہ اشتہارات

پورا صفحہ ۵۰ روپے
نصف صفحہ ۲۵ روپے
چوتھائی صفحہ ۱۵ روپے
ٹائٹل کا آخری صفحہ ۱۰۰ روپے
اندرونی ٹائٹل ۷۵ روپے

جملہ کاروباری خط و کتابت اور ترسیل ذمہ دار ذیل پتہ پر کریں۔

منیجر ماہنامہ الحق دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک

غیر مطبوعہ مکتوب ۳
بنام مولانا قاری اصغر علی مرحوم

از حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ

محترم المقام زید مجاہد - السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آج ۸ رمضان المبارک یومِ دوشنبہ ہے۔ آپ کا کوئی والا نامہ سوائے پہلے والا نامہ کے اب تک نہیں آیا۔ ہم سب آپ کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ کی خیر و عافیت کے مکتوب کو بے چینی کے ساتھ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اوقاتِ مبارکہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کو تکلیف اور امراض پر عظیم الشان وعدے مغفرتِ ذنوب اور تطہیرِ روحانی کے بتائے گئے ہیں۔ اس لئے میں امید دار ہوں کہ ان تکلیف سے کبیدہ خاطر اور پریشان ہوں گے۔ مرضِ دینے والا بھی محبوب ہی ہے۔ اور شفاء دینے والا بھی وہی محبوب ہے۔ اور ہر حال پر ہم سے زیادہ مطلع بھی وہی ہے۔ اس لئے پورے اطمینان اور سکون سے اس کی طرف اور صرف اس کی طرف متوجہ رہئے۔ کوئی کلمہ شکوہ اور شکایت کا زبان پر نہ لائیے۔ ہاں تکلیف پر اس کے سامنے الحاح و ذاری ضرور کیجئے۔ انما اشکو بنی وحزنی الآیۃ نصب العین ہے۔ یہاں کے کام بفضلہ تعالیٰ باحسن الوجہ انجام پارہے ہیں۔ ارشدِ نفیوں میں روزانہ ایک پارہ حافظِ ابراہیم صاحب کو سناتا ہے۔ عصر کے بعد وہ اور حافظ صاحب موصوف میرا پارہ سنتے ہیں۔ تراویح میں میں ایک پارہ پڑھتا ہوں۔ نوافلِ شب میں میں اور حافظ صاحب موصوف ایک ایک پارہ پڑھتے ہیں۔ رشیدیٰ مسجد میں ایک ایک پارہ پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ گرمی نہایت شدید ہے۔ مگر بفضلہ تعالیٰ فرائض ادا ہو رہے ہیں۔ قبولیت کی امید ہے۔ آج شب سے دو تین دفعہ بوندیں پڑھ چکی ہیں جو کہ لایعین دلائین عن الجوع ہیں۔ فضل و کرمِ خداوندی کا ہر وقت انتظار ہے۔ گھر میں سب آپ کی خوشخبریِ صحت کے منتظر رہ کر سلام مسنون کہتے ہیں۔ اپنے متعلقین و احباب سے سلام مسنون کہہ دیجئے۔ دعواتِ عالمیہ سے مت بھولئے۔ والسلام

تنگ اسلام حسین احمد غفرلہ

۱۔ حضرت شیخ الاسلامؒ کے دوسرے صاحبزادہ۔ ۲۔ ہندوستان کے سابق وزیر برقیات و آبپاشی۔
۳۔ مولانا رشید الدین عیدی اور مولانا رشید الوحیدی دونوں حضرتؒ کے قریبی عزیز ہیں۔ ۴۔ نہ تو نائی بجھتا اور نہ بھوک سے نفع دے۔ ۵۔ خط پر ۵ جون ۱۹۶۶ء کی مہر ثبت ہے۔ (۱۷۸)

تبصرة کتب

تذکرۃ المفسرین جلد اول

مرتب: حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی صاحب

صفحات ۱۹۴۔ قیمت جلد چار روپے۔ ناشر دارالاشاعت کیمبل پور

قرآن مجید جو ربی دنیا تک انسان کی رہنمائی اور فلاح و کامرانی کا آخری اور مکمل ترین صحیفہ ہدایت ہے۔ اور خدائی اسرار و حکم و معارف کا ایک ایسا گنجینہ ہے جس میں اعجاز و بلاغت الطاف و رموز عجائب علم و معرفت کا سمندر کھٹھیں مارتا رہتا ہے۔ ملت مسلمہ کے اہل علم و ادب اب فکر نے عہد نبوت سے لیکر اب تک اس بحر حقیقت کی شناسائی میں اپنا بہترین دل و دماغ خرچ کیا اور دنیا کے تفسیر و تائیل کو علمی چراہر پاروں سے مالامال کر دیا قرآن مجید کی تفسیر کا آغاز حضور اقدس صلعم نے ہی کیا کہ وہی اسکی شرح و تبیین کے بلند مقام پر فائز تھے۔ پھر حضور صلعم کے ارشادات کی روشنی میں صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں قرآن مجید کے فہم و اہتمام ابلاغ و تبلیغ میں خرچ کر دیں۔ پھر عہد صحابہؓ ہی میں تفسیر قرآن کا کتابی شکل میں ظہور ہونے لگا۔ عہد تابعین میں تحریری ترتیب و تدوین نے مزید ترقی کی۔ مشہور مفسرین جبرید طبری (متحدہ) کے عہد سے بہت پہلے ہی کتب تفسیر کا سراغ ملتا ہے جن میں اکثر مفسرین حضرات پہلی صدی ہجری کے ہیں۔ اس مدون شدہ تفسیری سرمایہ کا زیادہ تر حصہ علامہ طبریؒ نے اپنی ضخیم تفسیر طبری میں اکٹھا کیا۔ اس طرح قرآن کریم کی تفسیر زمانہ نبوت سے آج تک مختلف متنوع طریقوں پر ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ذیل نظر کتاب ”تذکرۃ المفسرین“ میں حضرت علامہ مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی صاحب نے ملت مسلمہ کے پچودہ سو سالہ دور کے انہی مفسرین کی تفسیری خدمات کا بقول مؤلف نقش اول پیش کیا ہے کسی خاص جگہ ضرورت سے تفصیلی خدمات اور علمی مقام کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے۔ بعض ایسے جلیل القدر مفسرین کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے جنہوں نے کوئی خاص کتاب تو مرتب نہیں کی مگر تفسیر میں قائدانہ مقام رکھتے ہیں۔ نیز بعض ناباب تفسیروں کے متعلق اصفانی نوٹ بھی لکھے گئے ہیں۔ زیر تبصرہ جلد اول میں دسویں ہجری تک کے ۲۵۰ مفسرین کا تذکرہ آگیا ہے۔ مقدمہ کتاب میں تفسیر قرآن کے مبادی تفسیر بالرائے وغیرہ پر بقدر ضرورت بحث کی گئی ہے۔ مؤلف کتاب حضرت قاضی صاحب علمی دنیا کی طرف سے

تشکر و اعتنان کے مستحق ہیں جنہوں نے اس اہم اور نئے موضوع پر قلم اٹھایا اور بڑی محنت اور عزیزی سے ایک جامع مفید اور مستند مجموعہ مرتب فرمایا۔ اگر ہماری رائے میں دوسرے ایڈیشن یا کتاب کی بقیہ جلدوں میں ان مفسرین کا تذکرہ بھی آجائے جنہوں نے گو قرآن کریم کی ہر ایک آیت کی مکمل تشریح و تفسیر کا اگرچہ التزام نہیں فرمایا مگر چند آیات یا شکل الفاظ کے بارہ میں نبی کریمؐ یا صحابہؓ تابعینؓ کی روایات و تفاسیر پر مفید کام کیا۔ جیسا کہ امام بخاری کی صحیح بخاری کا باب التفسیر، اس کے علاوہ مزید تتبع سے اس فہرست میں بے شمار ایسے مفسرین کا اضافہ کیا جاسکتا ہے جنہوں نے اس موضوع پر عظیم اور ضخیم تفسیریں لکھیں۔ مثلاً تیسری صدی کے شیخ ابوبکر بن شیبہؒ ۲۴۰ھ۔ محمد بن یوسف فریابیؒ ۳۱۲ھ یا چوتھی صدی کے شیخ ابوالقاسم اصہبانیؒ جن کی تفسیر ۳۰ جلدوں میں تھی یا اندلس کے ممتاز مفسر شیخ بن محمد بقول علامہ ابن حزمؒ "ان کی تفسیر سے بہتر کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ بلکہ تفسیر ابن جریر طبری سے بھی بہتر" اسی طرح حافظ حدیث ابوبکر احمد بن مردویہ جن کی تفسیر اس دور کی مشہور تفاسیر میں شامل تھی حضرت قاضی صاحب جن کا فکر و قلم ہمیشہ قرآن اور قرآنی خدمات میں منہمک ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ امید ہے کہ قرآن علوم و معارف اور کتب تفسیر کے احوال سے شغف رکھنے والے حضرات کو اس تاریخی اور سوانحی دستاویز سے بڑا فائدہ ہوگا۔

تحفہ رمضان

(حصہ اول)

مؤلف مولانا عبدالحفیظ خطیب جامع مسجد گتہ فیکٹری رہوالی — ضلع گوجرانوالہ

صفحات ۱۲۸ — کاغذ سفید — قیمت ۹۰ پیسے

اس کتاب میں رمضان المبارک کے فضائل، احکام اور مسائل خصوصاً دبرکات و آداب و احترام روزہ کے دعوات وغیرہ کا مفصل بیان ہے۔ کتاب کے مطالعہ سے اسلام کے اس اہم رکن کی اہمیت بخوبی راسخ ہو جاتی ہے۔ اور ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ مصنف نے اسلام کے دیگر اہم مسائل عید الفطر، قربانی، فضائل قرآن وغیرہ پر بھی عام فہم زبان میں کئی مفید رسائل شائع کئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر جزیل عطا فرمادے اور ان کے قلم کو دین کی اشاعت کے لئے رواں دواں رکھے۔

محضر قواعد الحق ماہنامہ اکوڑہ خٹک

- ① "الحق"، ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتے میں شائع ہوتا ہے۔
- ② جن حضرات کو ۲۰ تاریخ تک بھی پرچہ نہ ملے تو وہ نمبر خریداری کے حوالہ سے ۲۸ تاریخ سے قبل دوبارہ رسالہ منگوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ادارہ ذمہ دار نہ ہوگا
- ③ جملہ امور کے لئے خط و کتابت میسر رسالہ سے کی جائے۔
- ④ جملہ مضامین یا تبصرے کی کتابیں مدیر رسالہ کے نام ارسال کی جائیں۔
- ⑤ جملہ مضامین یا تبصروں کی اشاعت ادارہ کے صوابدید پر ہوگی۔
- ⑥ الحق میں شائع شدہ مضامین بلا اجازت رسائل یا کتابی شکل میں شائع نہ ہو سکیں گے۔
- ⑦ جملہ خط و کتابت اور منی آرڈر کے کوپن پر اپنا پورا پتہ اور نمبر خریداری لکھنا چاہیئے۔

دفتر ماہنامہ الحق دارالعلوم تحانیہ اکوڑہ خٹک (پشاور) مغربی پاکستان